清史稿

禮志十 賓禮

四曰賓禮清初藩服有二類分隸理藩院主客司隸院者蒙古喀爾喀西藏青海廓爾喀是也隸司者曰朝鮮曰越南曰南掌曰緬甸曰蘇祿曰荷蘭曰暹羅曰琉球親疏略判於禮同爲屬也西洋諸國始亦屬於藩部逮咸同以降歐風亞雨咄咄逼人觀聘往來締結齊等而於禮則又爲敵夫詩歌有客傳載交鄰無論屬國與國要之來者皆賓也我爲主人凡所以將事皆賓禮也茲編分著其儀節而王公百官相見禮與士庶相見禮亦附識焉

藩國通禮清初蒙古北部喀爾喀三汗同時納貢朔漠蕩平懷柔漸遠北踰瀚

海西絕羌荒青海厄魯特西藏準噶爾悉隸版圖荷蘭亦受朝敕稱王名列藩服厥後至者彌衆迺令各守疆圉修職貢設理藩院統之崇德間定制外藩諸部貝勒等有大勳績封和碩親王或多羅郡王次多羅貝勒遣使持信約往封既入鎮貝勒出迎五里外跪候制册過騎以從抵府設香案正中使臣奉册其上退立左旁貝勒一叩三跪畢興復跪使臣授册宣讀官宣畢置原案三叩興受册如初禮貝勒與使臣對行六叩禮使臣坐左貝勒坐右事訖躬送如前凡有詔敕賞賚至亦如之內外札薩克會盟三年一舉使臣齎制往迎送禮同自王以降歲時朝貢者分年番代列班末行禮坐次視內親王貝勒貝子公降一等宴賚有差康熙五十九年定朝覲年例蒙古二十四部爲兩班喀爾喀札薩克等爲四班雍正四年帝念四十九旗王公台吉遠至勤勞詔改三班二歲一朝咸豐八年以蒙古汗王等遠道輸將諭令停止年班御前行走者番上如故其貢獻儀文按季各旗遣一人來將事年時貢馬匹羊酒交理藩院轉納禮部朝貢賞賚諸典柔遠淸吏司掌之

山海諸國朝貢禮凡諸國以時修貢遣陪臣來朝廷納燕賜典之禮部將入境所在長吏給郵符遴文武官數人伴送有司供館餼遣兵護之按途更代以達京畿既至延入賓館以時稽其人衆均其飲食翼日具表文方物暨從官各服其服詣部俟階下儀制司官設表案堂中質明會同四譯館卿率貢使至禮部侍郎一人出立案左儀制司官二人分立左右楹館卿先升立左楹西通事序班各二人引貢使等升階跪正使舉表館卿祗受以授侍郎陳案上復位使臣等行三跪九叩禮興退館卿率之出禮部官送表內閣俟命貢物納所司如值大朝常朝序班引貢使等列西班末聽贊行禮如儀非朝期則禮部先奏若召見館卿豫戒習儀屆日帝御殿禮部尚書引貢使入通事隨行至丹墀西行禮畢升自西階通事復從之及殿門外跪帝慰問尚書承傳通事轉諭貢使對辭通事譯言尚書代奏畢迺退如示優異則丹墀行禮畢即引入殿右門立右翼大臣末通事立少後賜坐賜茶均隨大臣跪叩飲畢慰問傳答如初出朝所賜尚方飲食退翼日赴午門外謝恩禮部疏請頒賜國王並燕賚貢使既得旨所

司陳賜物午門道左館卿率貢使等東面立侍郎西面立有司咸序貢使詣西墀三跪九叩主客司官頒賜物授貢使貢使跪受以次頒賜貢使暨從官從人咸跪受贊興叩如儀退賜宴禮部貢使將歸國光祿寺備牲酒果蔬侍郎就賓館筵燕伴送供待如前所經省會皆饗之司道一人主其事館餼日給概從周渥焉順治初定制諸國朝貢齎表及方物限船三艘艘百人貢役二十人十三年俄國察罕汗遣使入貢以不諳朝儀卻其貢遣之歸明年復表貢塗經三載表文仍不合禮制世祖以外邦從化宜予涵容量加恩賞諭令毋入覲康熙三十二年俄復遣使義茲柏阿朗迭義迭來朝帝始召見賜坐賜食五十九年葡萄牙使臣斐拉理入覲帝御九經三事殿使者入殿左門升左陛進表御座則膝行帝受表使者興出凡出入皆三跪九叩賜坐賜茶謝恩如儀初琉球安南暹羅諸使來議政大臣咸會集賜坐及茶乾隆初元諭停止時屬國陪臣增擴敕所司給皇清職貢圖以詔方來四十七年正月紫光閣錫燕朝鮮琉球南掌陪臣與焉燕罷賜珍物五十年舉千叟宴特命朝鮮賀正陪臣齒踰六十者充

正副使預宴賦詩越五年安南國王阮光平來京祝壽定行禮班序列親王郡王間其陪臣仍附班末五十八年英吉利入貢使臣瑪戛爾等覲見自陳不習拜跪及至御前而踧伏自若嘉慶初元再舉千叟宴朝鮮安南暹羅廓爾喀額爾德尼王吉爾巴納足塔畢噶爾瑪薩九叩跪奉大皇帝前稱小臣聞湖南教匪滋事致天威震怒遣兵剿除今已平定聞之忻慰小臣受恩深重虔修土產微物表文叩賀天喜小臣屬蒙天恩視如子民唯有一心歸順和睦鄰封小臣陽布離京遠年尚幼伏懇當作奴輩曲施教導霑恩不淺云云其貢物計十二事語質意恭如此二十一年英復遣使來貢執事者告以須行拜跪禮司當冬等遂稱疾不入覲帝怒諭遣歸國罷筵宴賜物嗣是英使不復來庭道光九年回疆敉定上太后徽號緬甸國王遣使進金葉表創舉也故事琉球間歲一貢至十九年詔改四年爲期時國王尚育咨達閩撫吳文鎔謂琉球瀕海地患多風朝貢以時風雨和順歲則大熟貢船出入閩疆歲須時憲書獲以因時趨事地不產藥賴船載回應用至航海鍼法非隨時鍊習不爲功若改四年則恐豐

歉不齊人時莫授樂品既缺鋮盤益疏請復舊制便報可並令陪臣子弟得隨貢使入監讀書光緒三十四年廓爾喀入貢賞正使噶箕二品服副使四品服其將事時服色即各從其品亦前此所未有者凡貢期朝鮮歲至琉球間歲一至安南六歲再至暹羅三歲荷蘭蘇祿五歲南掌十歲均各一至餘道遠貢無常期凡貢物各將其土實非土產者勿進朝鮮安南琉球緬甸蘇祿南掌皆有常物餘唯其所獻

敕封藩服禮清自太宗征服朝鮮鐫石三田渡厥後安南琉球諸國先後請封皆遣使往其他回首內嚮者航海匪易梯山忘阻則璽書褒獎授來使齎還而已崇德間定制凡外邦效順俱頒冊錫爵進奏書牘署大清紀年若朝貢諸國無子嗣位則遣陪臣請朝命禮部奏遣正副使各一人持節往封特賜一品麒麟服以重其行行日工部給旗仗兵部給乘傳封使詣禮部儀制司官一人奉節一人奉詔敕授本部長官以授正副使跪受興出易征衣乘傳往將入境其國邊吏備館傳夫馬緣塗所經有司跪接及國嗣封王遣陪臣郊迎三跪九叩

勞使者一跪三叩延入館陳詔節龍亭內行禮如儀謁使者三叩不答諭曰王率陪臣詣館禮畢王先歸龍亭舁行仗樂前導封使後隨入門陳正中使者及階下馬正使奉節副使奉詔敕入殿陳案上退立東旁王率衆官北面立三跪九叩興詣封位前跪副使奉詔書付宣讀官宣訖王行禮如初出族門外使者出跪送有間適館勞之使者還朝迺修表文具方物遣陪臣詣闕謝恩如諭祭兼册封先於其祖廟將事諭祭文陳案上使者左右立世子跪叩如前退立神位左迺宣讀衆俛伏宣畢興送燎行禮使者退次行册封禮儀與前同至以詔敕授使齎還則禮部設案午門位正中尚書立案左儀制司官從館卿率來使入授詔敕序班引詣案前跪授受如制退詣丹墀西三跪九叩禮成歸授國王謝恩同

外國公使覲見禮康熙初外洋始入貢中朝款接稍異藩服南懷仁官欽天監貽工部侍郎凡內廷召見並許侍立不行拜跪禮雍正間羅馬教皇遣使來京世宗許行西禮且與握手乾隆季葉英使馬格里入覲禮臣與議儀式彼以覲

見英王爲言特旨允用西禮筵宴日且親賜卮酒商約既締將命頻繁咸同間外國使臣嘗求入覲時以禮制乖異力拒之同治時英法使臣固請再四我猶繩以華制莫之應彼且曰宜亟修好阻其入覲是靳以客禮也十二年穆宗親政泰西使臣環請瞻覲呈國書先自言用西禮折腰者三廷臣力言其不便直隸總督李鴻章建議略言先朝召見西使時各國未立和約各使未駐京師國勢雖强不逮今日猶得律以陛殿受表常儀然嘉慶中英使來朝已不行三跪九叩禮厥後成約儼然均敵未便以屬禮相繩拒而不見似於情未洽糾以跪拜又似所見不廣第取其敬有餘當恕其禮不足惟宜議立規條俾相遵守各使之來許一見毋再見許一時同見毋單班求見當可杜其覬覦且禮與時變通我朝待屬國有定制待與國無定禮近今商約實數千年變局國家無此禮例往聖亦未豫定禮經是在酌時勢權宜以樹之準時總理各國事務恭親王以拜跪儀節往復申辨而各使堅執如初勢難終拂其意迺爲奏請明諭允行其年夏日本使臣副島種臣俄使臣倭良嘎哩美使臣鏤斐迪英使臣威妥瑪

法使臣熱福理和蘭使臣費果蓀瞻覲紫光閣呈國書依商訂例行事接見時帝坐立唯意賜茗酒恩自上出使臣訊安否誦致賀辭未垂問毋先言事西例臣見君鞠躬三今改五鞠躬使臣初至始覲見餘則否嗣後覲奉國書者仿此其禮式先期繪圖試習覲見某處所某月日時並候旨行其大略也光緒十六年駐英使臣薛福成奏陳各使覲見須定明例凡使臣初至一國其君莫不延見慰勞使臣謁畢鞠躬退語不及公此通例也頃聞駐京公使以未蒙覲接不無私議昔年英使威妥瑪藉詞不令入覲致烟臺條款多要挾斬虛文而受實損非計之得今宜循同治十二年成案援據以行若論禮節可於召見先敕下所司中禮西禮假以便宜如是彼雖行西禮仍於體制無損云云自是遂爲定例二十七年聯軍平拳匪各國挾求更改禮節謂各使臣會同覲見必在太和殿一國使臣單行覲見者必在乾清宮呈遞國書必遣乘輿往迓至宮殿前降輿禮成送歸館奏國書必自中門入帝必躬親接受設宴乾清宮帝必躬親入座嗣復允會同覲見改在乾清宮而輙用黃色於是慶親王奕劻等以天澤堂

廉之辨不能每事曲從遂與各使磋商歷時數月始將乘坐黃轎太和殿覲見暨宮殿階前降輿三事酌議改易而爭議始息各國親王覲見儀始光緒二十四年德國親王亨利入覲帝幸頤和園御仁壽殿亨利公服入遞國書帝慰勞之旣亨利欲覲皇太后帝奉懿旨代見是日巳刻御玉瀾堂亨利偕德使海靖等入外部司官引殿東便門外入布幄少憩駕至扈從如儀鳴鞭三升座慶親王等侍左右外部長官率亨利等自中門入北槅一鞠躬行數武又一鞠躬至龍柱前又一鞠躬然後奉國書進慶親王降左階接受陳玉案亨利等又一鞠躬帝頷首答之操國語慰勞慶親王跪案左聆玉音降階操漢語傳宣德繙譯官譯畢亨利等又一鞠躬帝仍頷首答之亨利等退數武又一鞠躬退至堂左又一鞠躬禮成

內外王公相見禮崇德初元定宗室外藩親王郡王貝勒貝子相見儀賓及門王府屬官入告主人降階迎賓辭主人升賓從自中門入賓趨左主人趨右行相見禮二跪六叩卽席序立從官升東階行禮亦如之輿入右門坐賓後執事

獻茶賓受茶叩主人答叩飲茶敘語畢從官趨前楹跪叩興趨出賓離席跪叩
主人答叩並興賓出主人降階送屬官送門外若外藩郡王見則主人迎送殿
外不降階相見賓二跪六叩主人答半賓辭退跪叩主人答跪不叩餘如親王
儀外藩貝勒見主人離坐迎不出殿賓北面跪叩如初主人立受即席正坐賓
侍坐辭退跪叩主人立受不送餘如郡王儀外藩貝子公見府屬官引賓入殿
跪叩同辭退仍跪叩主人皆坐受餘如貝勒儀外藩親王見郡王主人迎送大
門內餘與親王相見同郡王見郡王亦如之其外藩貝勒見郡王如郡王見親
王禮以下賓主相見降殺遞差外藩親王見貝勒主人迎送門外賓入主人從
相見各一跪三叩外藩郡王暨貝勒見貝勒同外藩貝子公見貝勒賓一跪三
叩主人跪拱手受外藩王貝勒見貝子賓主一跪一叩坐此其異者也
京官相見禮順治元年定制京朝官敵體相見賓及門主人迎大門內揖賓入
及階讓升賓西主東及廳事讓入皆北面再拜興主人爲賓正坐西面賓辭主
人固請卒正坐賓還正主人坐東面亦如之賓就坐受茶揖主人答揖飲茶敘

語畢告辭相揖賓降階主人送及門復相揖賓辭主人固請送賓大門外眡賓升輿馬迺退尚書左都御史見大學士同賓降一品者主人趨正賓坐辭亦如之餘儀同二品以下京堂官翰詹科道見大學士主人迎儀門內送大門外不眡升輿馬科道見左都御史副都御史尚書儀同五品至八品官見大學士主人迎堂階下賓就東階主人導入賓北面拜辭迺三揖主人東面答揖賓趨正主人坐辭固請卒正坐相揖賓西面主人東北面坐賓啟事畢辭退三揖如初主人送二門外翰詹科道見二三品官如賓降一等禮見四五品官如同官禮閣部寺監屬官見其長官初見公服詣署升自東階具履行陳坐案依次向坐三揖長官避席答揖退若燕見如五品官見大學士儀國學生見國子師儀初見具名柬公服詣學自東階升堂北面三揖師立受侍立左旁西面受教畢三揖退若燕見通名俟召迺入師迎階上弟子升揖師入門從之北面再拜師西面答揖趨正師坐師命坐北面揖師位東北面弟子西面茶至揖請問揖辭退北面三揖師皆答出送師前行弟子後隨及二門外弟子三揖俟師入始退翰

林院庶吉士見大學士與見教習庶吉士同凡京朝官塗遇迴避爵秩均等分道行次讓道行次勒馬竢其過又次下馬唯欽使即遇應迴避者分道行可也又武職民公侯伯以下男以上文職大學士以下九卿以上得用引馬一騎塗遇並下馬迴避云

直省文武官相見禮順治間定督撫學政河漕總督鹽政巡視御史相見坐次平行餘各按品秩行禮雍正八年定直省官相見位均等者賓至署吏入白啓門自中門入至外堂檐下降輿馬主人迎楹前揖賓入及廳事各再拜其正坐就位進茶辭退如京朝官儀屬官見長官轅門外降輿馬自左門入初見具名柬呈閱行文官司道見督撫迎堂後屏內及廳事庭參則扶免三揖皆答揖督撫正坐司道旁坐命坐揖茶至揖均答如儀辭出三揖如初送至屏門外司道三揖竢督撫入復三揖趨出督撫次日用名柬答拜若公事謁見常服通銜名三揖就坐餘同前府廳州縣見庭參拜則免府廳揖答揖州縣揖立受俱不送不答拜佐貳等官見一跪三叩不揖不坐府廳州縣見司道與司道見督撫同

佐貳等官見司道與見督撫同同知通判見知府來題晚生入自中門用賓主禮州縣教職見督撫儀如佐貳見司道不迎送見知府迎送屏門外見府倅迎送堂檐下餘同見州縣如同通見知府儀司道府廳見學政入中門禮如賓主迎送並出堂檐學政品秩崇者如見督撫儀州縣見庭參旁坐主人答揖不答拜運使見督撫鹽院與司道同運判以次遞降武官副將以下見提督初見具銜名履行披執則傳免易公服佩刀都司守備不免跪宣名席地坐不進茶餘儀按品遞降與文職同順治十三年定直省文武官相見禮提督見總督入中門至儀門下馬升堂三揖總督正坐提督僉坐迎送不出堂檐若提督兼世職者總督西面提督東面辭出送至堂檐下眡乘馬總兵見儀門外下馬坐則侍坐迎送止階上與巡撫見眡賓主禮唯均以下按品差降至滿洲官相見將軍副都統與督撫提鎮以敵體見司道以下見將軍如總督見副都統如總兵協領參領見督撫同司道佐領防禦同知府驍騎校同州縣不相統屬者一以賓主禮行之其儒學弟子員見學師與國子生見國學師同

士庶相見禮賓及門從者通名主人出迎大門外揖入及門及階揖如初登堂各北面再拜興主賓互正坐即席賓東主西飲茶語畢賓退揖及階及門揖辭主人皆答揖送大門外揖如初卑幼見尊長禮及門通名族外次尊長召入見升階北面再拜尊長西面答揖命坐賜尊長坐次侍坐茶至揖語畢稟辭三揖凡揖皆答出不送若尊長來見卑幼迎送大門外餘如前儀見父執友與見尊長儀同受業弟子見師長禮初見師未出先入設席正位姨堂下師出召見乃奉贄入奠贄於席北面再拜師立答揖興謹問起居命坐乃侍坐有問起而對辭出三揖不送常見侍坐請業則起請益則起師有教立聽命坐乃坐師問更對仍起而對朝入暮出均一揖與同學弟子以齒序之

禮志十一 凶禮一

皇帝喪儀 皇后喪儀

貴妃等喪儀

五日凶禮三年之喪自天子以至於庶人無貴賤一也有清孝治光昭上自帝后喪儀下逮士庶喪制稱情立文詳載會典與通禮茲依次類編槩朝損益較然若覽焉

皇帝喪儀

天命十年太祖崩遠近臣民號慟如喪考妣越五日奉龍轝出宮安梓宮瀋陽城中西北隅國制除夕元旦備陳樂舞至是悉罷時東邦甫建制闕未詳崇德八年太宗崩男自親王訖牛彔章京朝鮮世子女自公主訖奉國將軍妻集清甯宮前詣几筵焚香跪奠酒三起立舉哀固山額眞昂邦章京承政以下官及命婦集大清門外序立舉哀次日奉梓宮崇政殿王公百官朝夕哭臨三日其齋所王貝勒貝子公歸第部院官宿署閒散諸臣赴篤恭殿固山額

員等官及命婦翌日暮還家世祖登極年甫六齡會天大寒侍臣進貂裘卻弗御帝曰若黃裏朕自衣之唯紅故不服耳是日不設鹵簿不作樂王大臣等謂已即位冠宜綴纓於是軍民皆綴纓服官者暫停婚嫁宴會民間不禁逾頒哀詔朝鮮蒙古制曰我皇考盛德弘業侯服愛戴本年某月日龍馭上賓中外臣民罔弗哀悼夙在藩服咸使聞知祭葬禮儀悉從儉樸仍遵古制以日易月二十七日釋服詔到國王以下舉行喪禮如故時猶在關外也順治十八年世祖崩聖祖截髮辮成服王公百官公主福晉以下宗女佐領三等侍衛命婦以上男摘冠纓截髮女去妝飾翦髮既大斂奉梓宮乾清宮設几筵朝晡日中三設奠帝親詣尙食祭酒三拜立舉哀王公大臣公主福晉縣君宗室公夫人詣几筵前副都統以上序立乾清門外漢文官赴景運門外武職赴隆宗門外咸縞素朝夕哭臨凡三日外藩陪臣給白布制服至四日王公百官齋宿凡二十七日過此則日哭臨一次軍民服除音樂嫁娶官停百日軍民一月百日內票本用藍筆文移藍印禁屠宰四十九日京城自大喪日始寺觀各聲鐘三萬杵越

日頒遺詔天安門羣臣素服三跪九拜宣畢舉哀禮部謄黃頒行各省聽選官
監生吏典僧道咸素服赴順天府署朝夕哭臨三日詔至各省長官帥屬素服
出郊跪迎入公廨行禮聽宣舉哀同服二十七日除命婦亦如之軍民男女十
三日除餘俱如京師殷奠列饌筵二十一酒尊十一羊九楮幣九萬讀文帝詣
几筵哭內外俱哭奠酒率衆三拜舉哀焚燎設啟奠如啟奠儀屆日奉梓宮登
大舁舉三祭酒並祭所過門橋帝號泣從羣臣依次隨行將至景山內外集序
跪需從至跪舉哀奉安壽皇殿訖設几筵帝三祭酒每祭一拜哀慟無已皇太
后再三撫慰始還宮明日行初祭帝釋服又明日行繹祭周月行月奠自是百
日內月奠期年內月奠儀並視殷奠唯所陳品幣有差期年滿月致祭不讀文
上尊謚廟號祇告郊廟社稷屆日殯宮外陳鹵簿作樂大學士奉冊寶陳案上
三叩退帝素服御太和門閱訖一跪三拜退立東旁大學士詣案前復三叩奉
冊寶列綵亭內如初禮校尉舁行御仗前導車駕從王公百官先集協和門外
跪迎隨行壽皇殿大門外冊寶亭入至檐前帝入自左門禮部長官先奉絹冊

寶陳中案退大學士詣亭前三叩奉香册寶陳左案帝就位率衆三跪九拜大學士從左案奉册跪進帝獻册授右旁大學士跪受陳中案上進寶亦如之迺宣册宣册官奉絹册宣訖三叩退宣寶儀同帝率衆行禮如初復詣几筵前致祭奠帛讀文三獻爵如儀焚絹册寶禮成翌日頒詔如制百日內外集序讀文哭奠如初祭是日題神主大學士一人進觀德殿詣祔廟神主前上香奉主至壽皇殿外陳案上並三叩滿漢大學士各一人詣香案前復三叩塡青訖行禮如初奉主登黃輿至觀德殿前止大學士進殿詣祔奉先殿神主前三叩奉主登安輿隨黃輿後出景山東門入東華門帝素服跪迎景運門內從至乾清門輿止帝詣兩神主前各三叩先後陳案上三獻九拜禮成諏吉升祔詳吉禮大祭如初祭儀畢帝升殿延見羣臣清明中元冬至歲除並以時致奠既卜葬吉將奉移山陵前三日遣告天地宗社前一日設祖奠儀如啟奠先是王大臣援引古禮止駕送不許至是奉太后懿旨不獲已勉遵慈命屆日內外齊集帝詣梓宮奠酒讀禮讀哀輀臣率執事官奉梓宮登轝啓行鹵簿前導册寶後隨

帝攀號踊過步至東安門外泣奠羣臣從之所過門橋皆致祭塗中宿次朝夕奠獻親王行禮羣臣舉哀百里內守土官素服跪迎道右至陵奠獻如在塗大葬前期遣輔臣及三品以上官詣陵陳祭先三日祇告如常告儀屆日輔臣詣梓宮告遷三奠酒奉梓宮登轝羣臣序立跪舉哀踊轝過哭從至地宮王大臣奉梓宮入册寶陳左右掩石門輔臣率眾三奠酒舉哀鹵簿儀仗焚饗殿成奉安世祖神位致祭如時饗屆二十七月詣太廟祫祭如歲暮祫祭禮康熙六十一年聖祖崩大斂命王公大臣入乾清門瞻仰梓宮並命皇子皇孫行禮丹墀上公主福晉等咸集几筵殿前帝及諸皇子成服以東廡爲倚廬頒遺詔諭禮臣增訂儀節屆時帝立乾清宮外西檐大學士奉遺詔自中道出帝跪踊過還苫次大學士出乾清門禮部尚書三拜跪受餘如故時遺詔二十七日釋服帝曰持服乃人子之道二十七日服制斷難遵從羣臣以萬幾至重請遵遺詔除服不允復疏云從來天子之孝與士庶不同孝經曰天子以德教加於百姓施於四海爲孝書稱高宗諒陰竹杖預謂釋服後心喪之文蓋人君主宗廟社稷

祭爲吉禮必除服後舉行若二十七日不除祀典未免有闕復叩首固請始俞
允既釋服仍移御養心殿齋居素服三年靈駕奉安壽皇殿日三尙食退觀德
殿席地坐有事此進奏晡奠畢始還倚廬羣臣議進尊謚帝親刺指血圈用聖
祖字禮臣進儀注未愜意更定前期並祇告奉先殿至日閱册寶訖帝行一跪
三拜禮東次西嚮立俟册寶亭行始還宮豫至殯殿倚廬恭俟會朝鮮貢祭品
設几筵前羣臣咸集鴻臚寺官引來使入立儀仗南北嚮三跪九拜遣官讀文
三祭酒每祭一拜衆及來使咸舉哀行禮來使復行二跪六拜禮焚燎退外藩
敖漢王請謁梓宮報可自是蒙藩使者皆得入謁以爲常雍正初元將奉移景
陵饗殿廷臣援宋明二代禮謂嗣皇帝不親送梓宮帝不允禮臣議奉安地宮
後題太廟神主令親王敬奉還京帝曰明季帝王不親送梓宮故令王大臣代
行朕既親往自宜親奉以還爲先奉移二日並遣告后土昌瑞山神屆日帝詣
梓宮祭酒率衆三拜舉哀畢趨立大門東旁梓宮出跪舉哀登大昇轝帝跪左
禮臣祭轝三叩靈駕發帝步隨至景山東門俟宿次至景陵帝跪迎紅門外舉

哀徒步從抵三洞橋跪俟降大昇轝登小轝安奉饗殿設几筵列册寶三祭酒三拜禮成帝不忍別羣臣以皇太后爲言無已翌日還蹕王大臣請御門聽政帝以梓宮未永安命暫緩固請之始行既卜葬届日晨帝詣景陵奠獻擗踊哀慟祭酒三拜趨陵寢門外跪哭以俟龍輴入地宮復祭酒三拜出俟幄次題主虞祭如常儀歸奉主升祔太廟二十七月將屆滿允吏部尚書朱軾請祫祭太廟頒示臣民世宗崩喪禮悉依景陵故事越日朝奠特簡王貝子公數人入內瞻仰餘集乾清宮廊下行禮嗣後王公大臣額駙暨台吉初至者均得請旨瞻仰又命宗室三十人覺羅二十人番上奠獻中哀慕頒遺詔大學士奉至乾清宮檐下帝親受之陳案上三拜大學士詣黃案前亦三拜詔出中門帝跪迎俟過始還苫次詔至直省軍民男女改素服二十七日梓宮奉移雍和宮帝徒步隨行羣臣諫阻不獲遂留居是宮至二十七日後始還月內日即謁月外間日一次二月外三日一次時帝欲行三年之喪廷臣請以日易月不許命詳稽典禮尋議上一祭祀按禮記王制喪三年不祭唯祭天地社稷越紼行事註謂不

敢以卑廢尊是知三年內本應親行明呂坤謂祖宗不輕於父母奉祭不殺於
居喪何可久廢誠以天親一理宗廟之祭亦當並舉謹議凡遇郊廟社稷奉先
殿大祀皇帝躬詣行禮或遣官恭代皆作樂先期齋戒素服冠緌纓緯眡祝版
御禮服朝日夕月饗帝王先師先農遣官行禮成禮服作樂届日冠服如齋期
宮內祭神百日後舉行經筵耕耤釋服後舉行一朝會與禮攸關元旦朝正萬
國臚仰朝儀最重謹議二十七月內遇元旦朝賀吉服升太和殿不宣表不作
樂常朝亦然一御門聽政典制至鉅昔宋仁宗行三年喪臨朝改服孝宗時二
十七日後百官請聽政援書被冕服出應門語固請乃許稽之史册自古爲然
謹議常事及引見俱在便殿百日後乃御門一冠服按諒陰之制先儒謂古無
可攷史載魏孝文帝唐德宗釋服後仍素服練巾聽政宋仁宗雖用以日易月
制改服臨朝宮中實行三年之喪蓋縞素不可以臨朝前代行三年喪者亦唯
宮中素服而已謹議百日內服縞素百日外易素服詣几筵仍服縞素御門莅
官聽政或詣皇太后宮俱素服冠緌纓緯升殿受朝則易吉祭祀及一切典禮

俱禮服二十七月服滿如百日禮致祭釋服一宮中服制帝后齊衰服制不容有異二十七日後后素服遇典禮易禮服詣几筵仍縞素妃嬪亦如之皇子與諸王同一在京王公百官二十七日除服遇典禮及朝會坐班吉服在署治事入朝奏事俱素服冠緌纓緯詣几筵去冠纓各署進本章用硃印制可乾隆元年正旦以御極初元御太和殿常朝次年仍能著爲例將移泰陵帝詣梓宮行禮畢皇太后亦三祭酒餘如故向例清明中元歲暮國忌皆朝服行禮畢素服舉哀唯冬至不更素服帝以梓宮未葬且在服內允禮臣請承祭執事各官不輟冠纓仍用素服嘉慶四年居高宗喪如泰陵故事唯遺詔到直省文武官率紳耆摘纓素服出郊跪迎入公署行禮聽宣畢舉哀始成服哭臨三日官吏軍民自大事日始百日不薙髮大葬帝躬引梓宮御龍輴入地宮復以朝正大禮元年已行二十七月內不再舉仁宗崩熱河越六日梓宮至京始大斂奉安澹泊敬誠殿又四日頒遺詔禮官奉安龍亭驛送入都舊制自太后以下二十七日後俱素服孝和睿皇后改服縞素百日後始易喪將至羣臣出郊哭迎帝先

返至安定門東華門並祇竢哭迎步隨入大內奉安乾淸宮尤禮臣議喪服已
屆二十七日改大祭後除服又几筵前奠獻陳法駕鹵簿百官會集暨各署用
藍印俱大祭後停罷宣宗崩梓宮奉移圓明園安正大光明殿會衍聖公至京
遇二周月致祭命赴闕隨行禮文宗崩熱河依宣宗故事梓宮移東陵穆宗年
尙幼羣臣援康熙二年例止帝遠送同治二年釋服奉兩宮皇太后懿旨諸慶
典及筵宴竢山陵事畢再行穆宗德宗崩並循斯例自世宗親營泰陵吉壤工
需動用內帑並諭毋建石像惜人力宣宗葬慕陵規制簡約至同治時侍郎宋
晉言定陵工程宜法慕陵雖廷臣囿於成憲而制度毋稍踰侈時稱其儉宣統
初爲德宗營崇陵頒帑數百萬親貴主其事移以營私築致踰三年未成遜國
後當道撥款營治及葬工甫半故較舊制爲略云
皇后喪儀太祖癸卯年九月皇后葉赫納喇氏崩越三載葬尼雅滿山天聰三
年與太祖合葬福陵制甚簡也入關後凡遇列后大事特簡大臣典喪儀會禮
臣詳議順治六年四月太宗皇后博爾濟吉特氏崩梓宮奉安宮中正殿設几

筵建丹旐門外右旁首親王訖騎都尉公主福晉命婦咸集世祖率衆成服初祭大祭繹祭月祭百日等祭與大喪禮同七年上尊謚曰孝端文皇后葬昭陵

聖祖母慈和皇太后佟佳氏康熙二年二月崩初違豫帝時年十一朝夕侍及大漸廢餐輟寐至是截髮成服擗踊哀號水漿不入近侍感泣日僅三食王公大臣二次番哭停嫁娶輟音樂軍民摘冠纓命婦去裝飾二十七日餘凡七日四日後入直官摘冠纓服縞素五日頒詔文武官素服泣迎入公署三跪九拜聽宣舉哀行禮如初朝夕哭臨三日服白布軍民男女素服如京師上尊謚曰孝康章皇后梓宮移壩上帝祭酒行禮摯號太皇太后皇太后念帝冲齡止親送與世祖合葬孝陵升祔太廟十二年五月皇后赫舍里氏崩輟朝五日服縞素日三奠內外會集服布素朝夕哭臨三日移北沙河鞏華城殯宮帝親送自初喪至百日亦躬親致祭時用兵三藩慮直省舉哀制服易惑觀聽免治喪餘如故冊謚仁孝三周後致祭如陵寢後葬昌瑞山世宗登極謚曰孝誠仁皇后十七年二月皇后鈕祜祿氏崩喪葬視仁孝后冊謚孝昭世宗加謚曰仁二十

六年世祖母博爾濟吉特氏崩先是太皇太后違豫帝躬侍步禱南郊願減算益慈壽親製祝文詞義懇篤太常宣讀涕泗交頤既遭大喪悲號無間居廬席地毀瘠過甚至昏暈嘔血自是日始內外咸集日三哭臨四日後日一哭臨宜民齋宿凡二十七日寺觀各聲鐘三萬杵文移藍印題本硃印詔旨藍批答值除夕元旦羣臣請帝暫還宮不許唯令元旦輟哭一日禮臣議上尊諡曰孝莊文皇后帝以升遐未久遽易徽號爲尊諡心實不忍諭俟奉安寢園稱諡以祭及梓宮啟攢夕攀慕不勝左右固請升輦堅不就駕斷去車靷慟哭步送遇舁校番上輒長跽伏泣直至殯宮顏悴足疲悽感衞陌又傳旨還宮日仍居乾清門外幕次並定志服三年喪不忍以日易月羣臣交章數請除服國子生五百餘人咸以節哀順禮爲請帝背立長號勉釋衰絰而有觸輒痛閱三年不改初太皇太后病篤時諭帝曰太宗梓宮奉安已久卑不動尊未便合葬若別營塋域不免勞費我心戀汝父子不忍遠去必安厝遵化爲宜帝遂相孝陵南建饗殿奉安梓宮稱暫安奉殿設官奉祀如孝陵制至世宗改建地宮號昭西陵始

大葬聖祖仁皇后佟佳氏二十八年七月崩時由妃立后第二日也帝輟朝親臨製四詩悼之謚曰孝懿喪儀如孝昭世祖皇后博爾濟吉特氏五十六年十二月崩先是疾大漸禮臣請如孝康后喪禮帝言孝康升遐朕甫十歲輔臣治喪禮恐未備後見仁孝后喪儀條理頗晰如遇大事其悉議以行及崩會帝病足昇近几筵就榻成服哭而暈有間蘇羣臣環跽叩勸迺勉昇側殿將移殯宮設啟奠禮臣請遣皇子代帝曰此初祭朕必親奠寧壽宮中豈能復行此禮耶至日遣代奠爵仍昇几筵旁榻上行禮梓宮啟行昇榻哭送出寧壽宮西門卬望不見靈駕迺止哀還苦次大祭足疾少瘉即親詣殯宮行禮謚曰孝惠章皇后葬孝東陵雍正元年世宗母仁壽皇太后烏雅氏崩喪禮如孝惠謚曰孝恭仁皇后與聖祖合葬景陵時帝遵聖祖喪齊居養心殿服竟仍終太后喪輔臣援聖祖喪禮請服冈行祫祭帝曰父母之喪人子之心則一帝后之禮國家之制迥殊今居皇妣釋服期諏日祭告奉先殿無須諭中外爲也九年九月世宗皇后拉那氏崩帝服縞素十三日除奉移田邨三周年後殯宮時奠輿沙河殯

宮禮同唯承祭各官改補服高宗立上尊謚曰孝敬憲皇后乾隆二年與世宗合葬泰陵十三年三月帝奉皇太后東巡皇后富察氏從還至德州崩親製悼亡篇喪將至王公大臣詣通州蘆殿會集皇子祭酒舉哀行禮既至羣臣素服跪迎朝陽門公主近支王福晉集儲秀宮諸王福晉及命婦集東華門外咸喪服跪迎梓宮奉安長壽宮帝親臨成服輟朝六日中宮之喪自孝誠仁皇后後直省治喪儀制久未舉行至是王大臣言周禮爲王后服衰註謂諸臣皆齊衰是內外臣工無異也明會典載后喪儀十三布政使司暨直隸禮部請敕差官訃告外省官吏軍民服制與京師同今大行皇后崩逝正四海同哀之日應令外省文武官持服如制從之冊謚孝賢五月廷臣奏言后雖儷體禮統所尊升殿視朝事關典制孝賢皇后喪儀應遵祖制百日後皇帝升殿文武百官及外藩使臣朝服行禮如常儀帝兩月除沐禮御門聽政羣臣朝服不挂珠禮畢仍素服百日後如御門羣臣常服挂珠庶協禮制分義帝曰孝賢皇后喪儀朕皆斟酌古今不參私意攷明嘉靖七年孝潔陳皇后之喪張璁援引古禮謂喪服

自期以下諸侯絕特爲旁期言若妻喪本三年報服殺爲期年固未嘗絕上宜爲后服期喪云云今據議奏如升殿作樂凡大朝祀典自當如例唯常日視朝但鳴鐘鼓樂懸而不作至明年正月將屆期年一切典禮如常儀時沂州營都司姜興漢錦州知府金文醇國恤期內薙髮所司以聞下部速治並申明祖制禁百日內薙髮違者處斬諭載入會典三十一年皇后那拉氏薨時帝幸熱河留京王大臣以聞詔言后自冊立以來尙無失德去年侍太后南巡性忽改常未盡孝道理應廢黜今仍存其名號喪儀依貴妃例內務府大臣承辦仁宗母魏佳氏四十年正月在貴妃位崩詔稱令懿皇貴妃命皇八子十二子十五子皇孫綿德等穿孝葬勝水峪嗣立仁宗爲皇太子遂贈謚孝儀皇后升祔奉先殿後復上廟謚爲純皇后迺升祔太廟高宗母崇慶皇太后鈕祜祿氏四十二年正月崩帝衰服百日如世宗喪餘仍素服親擬尊謚曰孝聖憲皇后禮臣上喪儀援雍正九年例二十七日內遇郊廟大事素服致祭樂設不作帝曰郊廟典重不應因大喪而稍略復下軍機大臣議旋議上遇郊廟大祀遣官致祭仍

作樂朝服行禮常祀素服致祭樂設不作制可頒遺詔自到省會日始停嫁娶王公百官百日軍民一月輟音樂王公百官一年軍民百日餘如故先是歷代喪禮百日後服色禮制未載會典至是命軍機大臣會典喪儀王大臣詳議議上御殿視朝儀注得旨元正朝會二十七月內不必舉行其常日視朝百日後行之又議定御用服色一百日內縞素百日釋服後二十七月內素服詣几筵冠摘纓一百日內遇祭郊社日壇遣官將事齋戒日素服冠綴纓百日外親詣行禮又齋期常服不挂珠閱祝版先期宿壇常服挂珠祭日朝服作樂還宮樂設不作一百日外祭事御龍袍褂百日內祭奉先殿冠綴纓青袍褂百日外珠頂冠藍袍金龍褂一二十七月內祭月壇帝王先師先農俱遣官行禮一宮中祀大神百日後親詣行禮龍袍藍褂挂珠一二十七日外遇元旦前後七日貂褂挂珠百日外御門聽政常服不挂珠一二十七日外百日內召見及引見俱在便殿服縞素遇萬壽節七日常服一閱眡大行皇太后册寶素服冠綴纓先期齋戒帶牌一閱眡玉牒朝服一十二月封寶正月開寶御龍褂一文武傳臚

不升殿一經筵耕耤二十七月後舉行一山陵禮制二十七月內謁陵靑袍褂冠摘纓其往返在途冠並綴纓一內廷主位二十七日釋縞素後二十七月內常服遇元旦萬壽俱七日吉服百日內遇親蠶遣王福晉恭代朝服百日外二十七月內依舊行禮吉服其文武百官二十七日縞素百日內素服冠綴纓夏用雨纓冠詣几筵仍摘纓一百日內祭郊廟社稷日壇遣官恭代先期省牲眡牲咸素服祭日承祭執事各官咸朝服作樂百日外二十七月內親詣行禮齋戒日常服挂珠閱祝版省眡牲宿壇並補褂冬貂褂挂珠祭日朝服作樂一百日外祭堂子俱蟒袍補褂挂珠百日內祭奉先殿靑袍褂冠綴纓百日外補褂挂珠一百日外祭月壇帝王先師先農遣官行禮皆素服齋戒祭日朝服作樂百日內素服行禮樂設不作一二十七月內遇元旦謁堂子百官皆蟒袍補褂挂珠其前後三日及萬壽前後七日皆常服挂珠一二十七日外百日內引見官靑袍褂百日外靑褂一百日外二十七月內遇升殿常朝坐班俱朝服遇朔望常服挂珠一奉移山陵隨從官在途靑袍褂冠摘纓禮成後神主還京並百

日後隨從謁陵在途俱青袍褂冠綴纓謁陵日如之還京時仍短褂袍馬褂一百日內兩衣兩冠均青色百日外兩冠按品級兩衣仍青色皇子以下同制可四月葬泰東陵梓宮迎泰陵命暫停道旁帝代向陵寢行禮者爲令至陵翼日行饗奠禮初帝以會典舊稱遣奠稱名未當命儒臣稽所自昉大學士言遣奠之稱禮經並無明文唯見諸孔穎達士喪禮疏唐以後相沿用之蓋穎達第用儀禮葬日將行苞牲體之車名爲遣車遂取遣字爲奠名牽合無當復攷儀禮將行之祭徹巾苞牲鄭康成註象既饗而歸賓俎也又禮記雜記大饗既饗卷三牲之俎歸於賓館所以爲哀也鄭註既饗歸賓俎言孝子哀親之去也是將行之祭本用饗禮舊稱遣奠似不若作饗奠爲長敕下部更正從之四十四年四月帝詣陵釋服諭曰朕昔遭皇考大故思持服三年因遵聖母慈諭斷以百日然縞素雖釋其服仍存閱值聖母大喪百日後即不存非厚前薄後也蓋彼時年力正壯可終三年喪制今春秋望七設存之而弗克盡禮於心轉不安也仁宗皇后喜塔臘氏嘉慶二年二月崩奉太上皇敕旨喪儀如皇后改爲輟朝

五日素服七日奠輟時皇子等成服如制官民俱素服七日不摘纓不薙髮尋諭輟朝期內仍進章疏毋庸引見諸事其奏事官暨引見官俱常服不挂珠凡停嫁娶輟音樂官二十七日軍民七日餘如儀册諡孝淑葬太平峪十三年正月仁宗皇后鈕祜祿氏崩時在福晉位暫安王佐村園寢二十五年帝即位追封孝穆皇后擬改園寢爲陵寢禮部言園寢規制未備忌辰大祭朔望小祭請如孝淑后殯宮例舉行制可遂命大學士戴均元等勘定寶華峪穴以地宮滲水道光十一年改葬龍泉峪越二年宣宗皇后佟佳氏崩帝輟朝九日素服十三日册諡孝慎又越二年卜葬與孝穆后同吉壤二十年正月皇后鈕祜祿氏崩帝服青袍褂十三日除臨奠仍素服諡孝全亦葬龍泉峪二十九年十二月仁宗皇后鈕祜祿氏崩諡曰孝和睿皇后時帝年七十二二十七日釋縞素數日而崩咸豐三年葬昌西陵方孝和后崩次日文宗后薩克達氏崩福晉位內府治喪殯田邨次年正月帝即位追封孝德皇后其喪儀先期豫改如大喪禮同治四年與文宗合葬定陵康慈皇貴太妃宣宗皇貴妃也咸豐五年七月尊

為皇太后俄崩帝持服百日如制加諡孝靜升祔奉先殿改慕陵妃園為慕東陵同治初元加廟諡曰成升祔太廟光緒元年二月嘉順皇后蒙古阿魯特氏崩去穆宗喪未百日帝釋縞素後奉羣臣服喪二十七日儀如故事諡曰孝哲毅皇后五年與穆宗合葬惠陵慈安皇太后鈕祜祿氏文宗后也七年二月崩諡曰孝貞顯皇后葬定東陵三十四年十月慈禧太皇太后後德宗一日崩詔禮部從優具議尋議百日內上諭用藍筆章疏十五日後具奏王公百官公主福晉命婦二十七日內日三哭臨官停嫁娶期年輟音樂二十七月京師軍民二十七日罷祭祀餘如大喪禮諡曰孝欽顯皇后葬定東陵

皇妃等喪儀順治初定制妃嬪之喪內務府掌行臨時請旨康熙四年壽康太妃博爾濟吉特氏薨帝輟朝三日大內及宗室咸素服王公大臣公主福晉命婦畢集初祭陳楮幣十四萬畫緞萬饌筵三十有一牛一羊十八酒九尊讀文致祭次日繹陳楮幣萬饌筵五羊三酒三尊大祭同初祭奉移豫祭陳楮幣二萬饌筵十三羊五酒五尊歲時致祭如例九年慧妃博爾濟吉特氏薨輟朝三

日大內宗室咸素服三日不祀神妃宮中女子翦髮內監截髮辮成服二十七
日除又定金棺至殯宮初祭陳楮幣十四萬畫緞千帛九千饌筵二十一羊十
九酒十九尊設綵仗行禮奉移則陳楮幣三萬饌筵十三羊酒各五不直班官
員跪迎十里外族過隨行次日行奉安禮如奉移儀十三年太宗懿靜太貴妃
博爾濟吉特氏薨帝摘冠纓躬詣致祭餘同太妃儀三十五年溫僖貴妃鈕祜
祿氏薨輟朝五日命所生皇子成服大祭日除百日薙髮餘如制雍正三年敦
肅皇貴妃年氏薨輟朝五日特簡王公大臣典喪儀遣近支王公七內務府總
管一散秩大臣二侍衛九十內府三旗佐領官民男女咸成服大祭日除薙髮
日三設奠內外齊集百日後至未葬前日中一設奠朔望仍三奠命內管領妻
祭酒三爵奉移日禮部長官祭彝金棺啟行王公百官從禮部長官祭所過門
橋初祭陳楮幣十八萬帛九千畫緞千饌筵三十五羊酒各二十一大祭同又
定貴妃晉封皇貴妃未受冊封前薨罷製金冊寶以絹冊寶書諡號遣正副使
讀文致祭先期遣告太廟後殿奉先殿屆日內外會集正副使赴內閣詣冊寶

案前一跪三叩奉册寶出至午門外陳綵輿內復三叩校尉舁至殯宮大門外正副使行禮如初奉册寶入中門陳案上正使詣香案前三上香宣訖讀文致祭如儀乾隆二年奉移金棺從孝敬后葬泰陵八年壽祺皇貴太妃佟佳氏薨禮部以輟朝五日請詔改十日摘冠纓親詣行禮設懿恭餘同貴妃儀二十九年忻妃戴佳氏薨詔加恩如貴妃例治喪先是晉封時金册寶已鐫字未授受至是陳設金棺前其絹册寶增書貴妃字焚之又諭嗣後貴妃以上薨逝王公大臣俱步送暫安處妃嬪豫往滿大臣年老艱步履者如之故事皇貴妃金棺至園寢始製神牌甚稽時日三十三年諭嗣後遇大祭即往園寢製造鋑金棺至刻字塡靑大學士等監視奉安後陵寢官朝服行禮奉設饗殿著爲令四十年奏定皇貴妃以下五等喪凡請輟朝素服日期傳行內外齊集請遣承祭大臣奉安地宮前期祭告陵寢及金棺前並所過門橋奠酒諸事均禮部掌行其追封贈諡製牌會同二部奏辦餘歸內府掌儀司牒禮工二部襄治之四十九年裕皇貴太妃耿氏薨詔輟朝仍親詣奠酒行禮設純懿餘如故嘉慶四年慶

貴妃陸氏薨帝念其撫育如生母特追封慶恭皇貴妃下所司議贈謚典禮尋議上豫期工部製絹册寶寢陵官製神牌遣告太廟奉先殿暨高宗几筵旋高宗梓宮移山陵次日遣正副使詣園寢配殿致祭九年議定皇貴妃喪儀坤甯宮致祭酌減爲五日貴妃二日妃嬪不停止道光十三年仁宗誠僖皇貴妃劉氏薨不輟朝不素服命僧格林沁穿孝謚和裕同治五年十一月初七日琳皇貴太妃烏雅氏薨會初十日慈禧太后萬壽命大內宗室王公百官展期十二日素服一日

禮志十二　凶禮二

皇太子皇子及皇子福晉喪儀皇太子喪儀有清家法不立儲貳至乾隆三年皇次子永璉薨高宗諭曰永璉為朕嫡子雖未册立已定建儲大計其典禮應視皇太子行禮臣奏言皇太子喪禮會典未載舊制沖齡薨不成服今議皇帝素服輟朝七日若親臨奠醊冠摘纓典喪大臣奏遣之王公暨皇太子侍從官咸成服內務府佐領內管領下護軍驍騎校等成服以六百人為率並初祭日除道省官奉文日咸摘冠纓素服三日停嫁娶輟音樂京師四十日外省半之

幼殤例無引旛今請依雍正時懷親王喪儀引旛仍用外藩額駙王公台吉公主福晉郡主服內來京男摘冠纓女去首飾朝鮮使臣素服七日金棺用桐木啓奠帝親祭酒奉移親視送禮部長官祭聲初祭內外會集帝至殯殿奠酒三爵每奠衆一拜是日除服薙髮將册謚先期遣告太廟後殿奉先殿謚曰端慧禮成禮部頒行各省並牒朝鮮國王文到率百官素服軍民罷嫁娶音樂各三日八年葬朱華山園寢皇子喪儀順治十五年榮親王薨治喪視親王加厚葬黃花山園寢康熙中定制凡皇子殤備小式朱棺祔葬黃花山唯開墓穴平葬不封不樹雍正六年皇八子福惠卒帝輟朝大內素服各三日不祭神詔用親王禮葬十三年追封親王謚曰懷乾隆十三年皇子永琮甫二周薨帝言建儲之意朕雖默定然未若端慧太子旨已封貯喪儀應視皇子爲優大祭親臨奠醊謚悼敏後追封哲親王越二年皇長子永璜薨金棺用杉木其福晉及皇孫緜德等翦髮去首飾成服百日而除素服二十七月成服王公大祭日除禮部以第三日移殯請輟朝三日詔改五日追封定親王謚曰安初祭大祭並親臨

奠醊二十五年皇三子永璋薨詔用郡王例治喪輟朝二日大內宗室素服咸
五日不祭神追封循郡王四十一年皇十二子永璂薨詔宗室公例治喪嘉慶
四年追封貝勒道光十一年皇長子奕緯薨命依皇子例治喪撫公主福晉命
婦會集園寢不建碑追封貝勒謚曰隱志三十年晉封郡王皇子福晉喪定制
親王世子多羅郡王下及奉恩將軍固倫公主和碩福晉下及固山格格奉恩
將軍妻咸會集朝供饌筵午果筵初祭引旛一楮幣十二萬饌筵二十五羊十
五酒七尊讀文致祭繹則陳楮幣三千饌筵十二羊酒各七百日周年四時致
奠禮同嘉慶十三年宣宗時爲皇次子其福晉鈕祜祿氏薨帝命即日成服初
祭後除未分府皇子福晉依親王福晉例金棺座罩皆紅色以無儀仗特賞金
黃色座罩儀仗仍視親王福晉例用旗色用鑲白者爲令道光七年皇長子奕
緯福晉瓜爾佳氏薨能內外齊集及豫往暫安處接迎十一年追封貝勒夫人
諏吉遣官奉紙册往殯所讀文致祭
親王暨福晉等喪儀順治九年定親王喪聞輟朝三日世子郡王二日後改貝

勒以下罷輟朝歛具親王至貝勒采棺槨五層貝子至輔國公棺同槨三層鎮國將軍以下朱棺槨一層初薨陳儀衞鞍馬散馬親王十五世子郡王各十四貝勒各十三貝子各十二鎮國公各十輔國公各八鎮國將軍鞍馬七輔國將軍五奉國將軍四奉恩將軍三府屬內外咸成服大祭日除內外去冠飾素服會集各如其例鎮國將軍以下不會喪公主福晉命婦會喪臨時請旨行凡親王至輔國公御祭二遣官至墳讀文致祭宗人府請賜謚撰給碑文工部樹碑建亭貝勒以下碑自建給葬費有差鎮國將軍至奉國將軍賜祭二文一立碑予謚臨時請旨奉恩將軍賜祭無文不立碑不予謚王至公婚娶之子卒許陳鞍馬祭品各如其父母例唯不遣官致祭未婚娶幼子不造墳凡葬期親王期年郡王七月貝子以下五月又定親王福晉以下喪內外會集如制陳儀衞從其封爵親王福晉側福晉世子福晉御祭一十二年定下嫁外藩公主喪御祭一遣官至塋所讀文致祭康熙四年定貝勒至入八分公予謚請旨行九年定親王至輔國公喪本府官屬具喪服其禮親王肅親王承澤親王敬謹親王饒

餘親王鄭親王克勤郡王恪僖貝勒靖甯貝勒顧爾馬洪貝子福勒赫公十二支凡爲本支所分者本身暨府屬官命婦咸具喪服非本支會喪者摘冠纓從官如其主尊屬無服五十二年定貝勒生母薨治喪如嫡夫人遣官讀文致祭五十四年定固倫公主有子孫者獲請建碑予諡雍正十四年遵旨議定嗣後皇帝子孫依五等服制遇期服伯叔兄弟喪依例具奏臨喪其諸王以下不論爵次遇小功以上喪會喪成服期六十日大功一月小功七日除乾隆三年更定期服大祭日大功初祭日小功送殯日除二十一年諭諸王側福晉予諡請旨行予祭不踰一次能給祭文三十六年定貝勒貝子公兼一品職獲請予諡鎭國輔國將軍兼一品職獲請賜卹四十年定凡側福晉爲王等生母獲請賜祭降嫡福晉一等五十六年鎭國公晉昌夫人卒詔能賜祭後倣此嘉慶十七年貝勒綿懃子奕綬卒命封爲未入八分輔國公嗣後宗室如追封公俱作爲未入八分著爲令公主以下喪儀順治九年定固倫公主喪視親王福晉和碩公主視世子福晉郡主視郡王福晉縣主視貝勒夫人郡君視貝子夫人縣

君視鎮國公夫人十二年定下嫁外藩公主至縣主並給諭祭文遣官赴墳讀奠郡君以下致祭無文道光二十四年定公主薨內務府請旨如命官爲治喪一切典禮即會禮部具奏得旨再牒各署治辦額駙自行治喪禮部應將會集處奏聞公主以下喪會集臨時請旨如獲請牒宗人府五旗傳行未釐降受封者內務府治喪不會集

醇賢親王及福晉喪儀光緒十六年醇親王奕譞薨定稱號曰皇帝本生考帝持服期年縞素十有一日輟朝如之期年內御便殿仍素服元旦謁堂子詣慈甯宮太和殿受朝並禮服唯升殿不宣表樂設不作罷宗親廷臣筵宴祭文碑文書皇帝名初祭大祭暨奉移園寢並御青袍褂冠摘纓親詣行禮又定廟制及祭葬廟中殿宇及正門瓦色中用黃琉璃殿脊及正門四圍用綠琉璃祀以天子禮歲時饗四仲月朔舉行忌辰躬親致祭葬以親王禮帝親製碑文謚曰賢三十二年其福晉葉赫那拉氏薨稱皇帝本生妣喪儀如醇賢親王例

忌辰順治十年定盛京興京三陵忌辰遣守陵官行禮獻酒果不讀祝不奠帛

十二年改定忌辰遣官禮部具題請旨康熙三年復定三陵忌辰在隆恩殿神牌前揭幔致祭雍正四年帝以聖祖喪滿哀慕無窮思依三年內祭禮舉行下禮臣議尋議上依周年祭祀例遣在京或陵寢王公大臣一人承祭在京王公百官遣三之一陪祭著爲令十三年高宗嗣服議定聖祖忌辰依陵寢四時大祭用太牢獻帛爵讀祝文遣官承祭陵寢官悉陪祀罷遣京官往嗣後列聖列后忌辰永如例行定制帝后忌辰內外俱素服停宴會輟音樂不理刑名帝詣奉先殿後殿上香行禮如祀南郊帝閱祝版遇忌辰御龍袍龍褂挂數珠執事官蟒服補褂挂數珠閱北郊廟社曁各中祀祝版則俱御龍褂挂數珠執事官咸補服挂數珠大祀齊期內御常服挂數珠陪祀執事官亦如之凡祭日遇忌辰行禮時祭服作樂禮畢仍素服

賜祭葬世祖初入關沿崇德間例超品公一二三等公卒遣官祭三次子副都統二次參領佐領一次陣亡與有勳勞者遣官治喪出自上裁順治三年制定民公侯伯子兼任內大臣都統大學士尙書鎭守將軍卒候旨立碑致祭一次

襲公侯伯子在任不踰三年止給祭品無祭文不立碑二三品官卒給祭品滿任三年給祭文有戰功者獲請立碑十三年定佐領員外郎主事任滿三年給祭品祭文未滿者無祭文致仕同十五年定部院長官加秩至一二品致祭立碑三品滿三年者如之未滿但致祭而已護軍統領副都統前鋒統領步軍總尉考滿視三品如爲男爵得致祭立碑參領前鋒參領滿三年致祭不立碑四品卿少卿考滿者同否則不給祭文陣亡不論品級獲請恩䘏內大臣都統大學士尙書護軍統領副都統前鋒統領侍郎學士步軍總尉原品休致者致祭立碑同見任輕車都尉佐領騎都尉郎中員外郎主事致祭無碑文承襲公侯伯有職任者依職任與䘏否則止給祭品十七年定本身所得民公侯伯子及都統有職任內大臣鎭守將軍給全葬大學士尙書左右都御史加級及宮保者視一品給全葬無加銜加級視二品給全葬侍郎無兼銜加級而考滿者視三品給全葬未滿者半之四品卿少卿或兼少卿銜視四品止給祭品護軍統領前鋒統領副都統步軍總尉任滿給全葬未滿者半之並致祭一次武職自

參領文職自郎中以下俱不給祭品陣亡者如故十八年定本身所得民公侯伯造葬致祭一次加祭出特恩都統內大臣大學士尚書右都御史子鎮守將軍及加銜加級至一二品官俱依品級造葬致祭一次三品侍郎學士通政使大理寺卿考滿者給全葬未滿者半之俱致祭一次參領協領郎中佐領及三等侍衛護衛官陣亡者致祭一次漢文職一二品或三品考滿俱致祭造葬未滿者半之致祭一次在外布按以上依京秩例行武職加銜副將以上造葬致祭一次無兼銜而考滿者同未滿者半之致祭一次知縣守備以上陣亡者各依加贈品級造葬致祭一次凡滿漢文武原官致仕者卹典同見任康熙九年定本身所得及承襲公侯伯給全葬遣官讀文致祭一次內大臣都統子品級散秩大臣大學士尚書左都御史子世襲子鎮守將軍提督各依品級給全葬遣官讀文致祭一次男品級散秩大臣護軍統領前鋒統領副都統侍郎本身所得男學士副都御史總督總兵官加級至一二品巡撫各依所加品級給全葬遣官讀文致祭一次三品侍郎學士副都御史巡撫通政使大理寺卿任滿給

全葬未滿者半之俱遣官讀文致祭一次布政使給全葬致祭一次雲騎尉三等侍衛以上文職知縣武職守備以上陣亡者各依加贈品級給全葬致祭一次道光二十四年定賜祭王公以下儀祭日堂中陳儀衛靈座前設供案陳賜祭物品左右分陳自備祭品案前設遣官奠位東設祝案北檘南設燎位具楮帛遣官至喪主率宗親及屬官跪迎大門外禮部官奉祭文入自中門陳東案遣官隨入就位立喪主以下皆就位跪讀祝官讀文訖遣官跪奠三爵每奠一叩鎭國將軍以下立奠喪主率衆隨行禮畢興舉哀燎祭文喪主率衆望闕謝恩三跪九叩遣官出跪送大門外

賜謚親王例用一字貝勒以下及文武大臣二字郡王謚號尙沿明制用二字間有用一字者聖祖時追謚郡王滿漢文俱用一字遂爲定制順治九年定親王以下喪聞宗人府請謚內院撰擬碑文康熙四年定諸王賜謚封號上加一字貝勒以下入八分公以上予否請旨行乾隆三十六年遵旨議定貝勒至輔國公兼一品職者予謚仍請旨其兼二品以下職暨不兼職者槪予謚定制一

品官以上予否請上裁二品官以下不獲請其得謚者率出自特旨或以勤勞或以節義或以文學或以武功破格崇襃用示激勸爲道以前謚典從嚴往往有階至一品例可得而未得者世宗朝一等公福善大學士魏裔介將軍佛尼勒莽依圖都統張國相尚書湯斌徐潮瑪爾罕熊賓高素入祀賢良逮至高宗初元始獲追謚易名盛典殊不易得令甲得謚者禮部取旨行知內閣典籍撰擬至穆宗朝大學士卓秉恬改歸漢票籤唯侍讀司之大學士及翰林授職者始得謚文亦有出自特恩而獲謚文者侍讀擬八字大學士選四字餘則擬十六字大學士選八字並請上裁定武臣有謚文者如領侍衛內大臣索尼獲謚文忠異數也唯文正則不敢擬出自特恩文職內自三品卿外自布政使以下例不予謚唯御史陸隴其謚清獻侍講學士秦承業謚文恪太常卿唐鑑謚恪慎則以崇尚儒臣篤念師傅不爲恒式咸豐二年禮臣奏定文職二品官殉難視一品予謚如按察使優卹禮部亦得援例以請軍興而後道府州縣等官死綏不少疆臣疏請不拘常格矣其武職死事參將以下視副將議卹協領以

下視副都統議䘏皆得援新章奏請唯武功未成者不得擬用襄字至十二年
諭嗣後文武各官其官階例不予諡者不得率行奏請至是限制稍嚴光緒四
年貴州巡撫黎培敬爲已革總督賀長齡請諡詔以易名之典不容冒濫嚴切
申儆且下培敬吏議亦有得諡而被奪者若沈德潛卞三元或追論其生平或
敗露於身後削秩仆碑以示誡也至朝鮮國王諡號鄕亦內閣撰擬嗣以所擬
之字有觸其國王先代名諱則改由其國自擬八字以進請帝裁定云
外藩賜䘏順治十三年定蒙藩親王等喪遣官賫祭文至塋所宣讀致祭喪主
率屬跪迎禮畢望闕謝恩行三跪九拜禮自王以下致祭如前儀唯牲醴物品
則依其爵爲隆殺著有勛勞者建碑優䘏特遣大臣侍衛出自恩旨親王郡王
福晉喪遣祭如儀貝勒至公夫人並遣祭無祭文其朝鮮國王母妃王妃世子
喪訃至禮臣請賜䘏遣正副使賫祭品香鈔諭祭乾隆五十一年國王世子李
㬀喪禮部奏聞詔以朝鮮世守藩封最稱恭順命倍給祭品示優䘏嘉慶十年
國王李玜曾祖母金氏王妃訃至賜祭一次琉球越南國王卒告哀遣使諭祭

並給銀絹毋妃世子喪俱不告哀不賜卹使臣來京病歿則題請卹典賜棺及
祭歸葬者聽
品官喪禮定制有疾遷正寢疾革書遺言三品以上官具遺疏既終迺哭立喪
主主婦護喪諸執事人治棺民公采板侯伯一品官以下朱棺訃告設尸牀帷
堂陳沐具迺含三品以上用小珠玉七品以上用金木屑五襲衣常服一稱朝
衣冠帶各以其等明日小斂陳斂牀堂東加斂牀堂東加斂衣三品以上五稱
複三襌二五品以上三稱複二襌一六品以下二稱複襌各一皆以紟複衾一
又明日大斂蓋棺設靈牀柩東柩前設靈座陳奠几喪主及諸子居苫次族人
各服其服朝夕奠肴饌午餅餌遇朔望則朝奠具殷奠肴核加盛初祭陳饌筵
羊酒具楮幣公筵十五席羊七楮四萬侯筵十二楮三萬六千伯筵十二楮三
萬二千羊俱六一品官筵十羊五楮二萬八千二品筵八羊四楮二萬四千三
品筵六楮二萬四品筵五楮萬六千羊俱三五品筵四楮萬二千六七品筵三
楮萬羊俱二族人齊集喪主以下再拜哭奠如禮卒奠大功者易素服大祭同

初祭期服者易素服百日致奠薙髮三月而葬一品塋地九十步封丈有六尺遞殺至二十步封二尺止繚以垣公侯伯周四十丈守塋四戶二品以上周三十五尺二戶五品以上周三十丈一戶六品以下周十二丈止二人守之公至二品用石人望柱暨虎羊馬各二三品無石人四品無石羊五品無石虎其墓門勒碑公侯伯螭首高三尺二寸碑身高九尺廣三尺六寸龜趺高三尺八寸一品螭首二品麒麟首三品天祿辟邪首四至七品員首方趺首眡公侯伯遞殺二尺至尺八寸止碑身遞殺五寸至五尺五寸止廣遞殺二寸至二尺二寸止趺遞殺二寸至二尺四寸止刻壙誌用石二片一爲蓋書某官之墓一爲底書姓名鄉里三代生年卒葬月日及子孫葬地婦人則隨夫與子孫封贈二石相嚮鐵束埋墓中製柩轝上用竹格結以綵旁施帷幔四角垂流蘇繒荒繒幃並青藍色公侯伯織五采一二品用銷金五品以上畫雲氣六七品素繒無飾承以槓五品以上髹朱六七品飾紅堊障柩翣五品以上四六七品二引布二功布一靈車一明器則從俗諏日發引前夕祖奠翌日遣奠令葬者畢集公

鞍馬八遍殺至一數儀從前導引以丹旐銘旌滿用丹旐漢用銘旌至葬所迺窆祀后土題主奉安升車反哭迺虞羊酒楮帛各眡其等祭畢柔日再虞剛日三虞百日卒哭次日祔家廟期年小祥再期大祥遷主入廟祝讀告辭主人俛伏五拜訖改題神主詣廟設東室奉祧主藏夾室迺徹靈座後一月禫喪至此計二十有七月喪主詣廟祇薦禫事其在外聞喪者訃至易服哭奔喪至家憑殯哭翌日成服喪期自聞訃日始餘同期以下聞喪易服爲位而哭奔喪則至家成服官在職非本生父母喪雖期猶從政不奔喪聞訃易服爲位而哭私居持服入公門治事仍常服期喪者期年不與朝祭服滿則於私居爲位哭除之順治九年定百官親喪祭禮以其子品級子視父母命婦視夫同康熙二十六年禁居喪演戲飲博凡官卒任所或父母與妻喪許入城治事乾隆間諭京旗文武官遇親喪百日後即入署治事持服如故能與祭祀朝會道光二十四年定民公以下軍民以上居喪二十七月不讌會作樂不娶妻納妾門戶不換舊符宣統元年禮部議酌一滿漢喪制自是滿官親喪去職與漢官一例矣

士庶人喪禮順治初年制定士庶卒用朱棺槨一層鞍馬一初祭用引旛金銀楮幣各一千祭筵三羊一大祭同百日期年祭祀初祭半之一月殯三月葬墓祭紙幣酒肴有定數通禮士斂衣襲稱各一襲衾一襲常服一稱含用金銀屑三用銘旌庶人襲衾一含銀屑三立魂帛士塋地圍二十步封高六尺墓門不碣圓首方趺壙誌二如官儀柩轝上竹格垂流蘇槓飾紅堊無翣引布二功布一靈車一明器從俗庶人塋地九步封四尺有誌無碣轝以布衾覆棺不施幃蓋槓兩端飾黑中飾紅堊餘略倣品官制從殺雍正初元定軍民故者前後斂衣五襲鞍馬一初祭祭筵二羊一大祭同常祭減半棺罩生監用青絹軍民春布十三年詔曰朕聞外省百姓喪葬侈靡甚至招集親鄰開筵劇飲名曰鬧喪且於喪所殯時雜陳百戲匪唯背理抑亦忍情敕督撫嚴禁陋習違者治罪又諭吉凶異道不得相干故娶在三年外而聘在三年內者春秋猶以爲非三年之喪創深痛鉅迺愚民不知禮教竟於喪後不獲嫁娶遂乘父母疾篤或殯斂未終而貿然爲之者朕甚憫焉自今伊始齒朝之士下逮生監毋違此制其阜

隸編氓窮而無告父母臥疾賴子婦治饔飧者任其迎娶盥饋俟疾瘳或服竟再成婚禮古者禮不下庶人其斯之謂歟曾子問親迎在途而壻之父母死女改服布深衣縞總以趨喪亦此義也

服制順治三年定喪服制列圖於律頒行中外道光四年刊行大清通禮所載冠服絰屨多沿前代舊制制服五曰斬衰服生麻布旁及下際不緝麻冠絰菅屨竹杖婦人麻屨不杖曰齊衰服熟麻布旁取下際緝麻冠絰草屨桐杖婦人仍麻屨曰大功服麤白布冠絰如之繭布緣屨曰小功服稍細白布冠屨如前曰緦麻服細白布絰帶同素屨無飾敘服八曰斬衰三年子爲父母爲繼母慈母養母嫡母生母爲人後者爲所後父母子妻同女在室爲父母及已嫁被出而反者同嫡孫爲祖父母或高曾祖父母承重妻爲夫妾爲家長同曰齊衰杖期嫡子衆子爲庶母子妻同子爲嫁母出母夫爲妻嫡孫祖在爲祖母承重曰齊衰不杖期爲伯叔父母爲親兄弟爲親兄弟之子及女在室者爲同居繼父兩無大功以上親者祖爲嫡孫父母爲嫡長子及衆子爲嫡長子妻爲女在室

者子爲人後者繼母爲長子衆子孫爲祖父母者孫女在室出嫁同女出嫁爲
父母爲人後者爲其本生父母女在室或出嫁而無夫與子者爲其兄弟姊妹
及姪與姪女在室者女適人爲兄弟之爲父後者婦爲夫兄弟之子及女在室
者妾爲家長之父母與妻及長子衆子與其所生子爲同居繼父兩無大功以
上親者曰齊衰五月爲曾祖父母女雖適人不降曰齊衰三月爲高祖父母女
雖適人不降爲繼父昔同居者爲同居繼父兩有大功以上親者曰大功九月
祖爲孫及孫女在室者祖母爲諸孫父母爲諸子婦及女已嫁者伯叔父母爲
姪婦及姪女已嫁者爲人後者爲其兄弟及姑姊妹在室者既爲人後於本生
親屬皆降一等爲人後者之妻爲夫本生父母爲己之同堂兄弟及姊妹在室
者爲姑姊妹已嫁者爲兄弟之子爲人後者女出嫁爲本宗伯叔父母爲本宗
兄弟及其子爲本宗姑姊妹及兄弟之女在室者妻爲夫之祖父母及伯叔父
母者曰小功五月爲伯叔祖父母爲同堂伯叔父母及同堂姊妹已嫁者爲再
從兄弟及再從姊妹在室者爲同堂兄弟之子及女在室者爲從祖姑及堂姑

在室者祖爲嫡孫婦、爲兄弟之孫及孫女在室者爲外祖父母爲母之兄弟姊妹及姊妹之子爲人後者爲其姑姊妹已嫁者婦爲夫兄弟之孫及孫女在室者爲夫之姑姊妹兄弟及夫兄弟之妻爲夫同堂兄弟之子及女在室者女出嫁爲本宗堂兄弟及姊妹在室者曰緦麻三月祖爲衆孫婦祖母爲嫡孫衆孫婦高曾祖父母爲曾玄孫爲乳母爲族曾祖父母族伯叔父母爲族兄弟及族姊妹在室者爲族曾祖姑及族祖姑族姑在室者爲兄弟之曾孫及曾孫女在室者爲再從兄弟之子及女在室者爲從祖姑堂姑及再從姊妹出嫁者爲姑之子舅之子爲兩姨兄弟妻之父母爲壻爲外孫及外孫女爲兄弟孫之妻爲同堂兄弟之妻爲同堂兄弟子之妻婦爲夫高曾祖父母爲夫伯叔祖父母及夫從祖姑在室者爲夫伯叔父母及堂姑在室者爲夫同堂兄弟及同堂兄弟之妻爲夫同堂姊妹爲夫再從兄弟之子及女在室者爲夫同堂兄弟之女已嫁者爲夫同堂兄弟之妻與孫及孫女在室者爲夫同堂兄弟孫之妻及孫女已嫁者爲夫兄弟之曾孫及曾孫女在室者女已嫁爲本宗伯叔祖父母及從

祖姑在室者爲本宗從伯叔父母及堂姑在室者爲本宗堂兄弟之子及女在室者乾隆四十年高宗特旨允以獨子兼祧於是始定兼祧例兼祧者從權以濟經足補古禮之闕會典服制別大宗小宗以大宗爲重大宗依服制本條持服兼祧依降服持服道光九年禮臣增議兩祧服制以獨子之子分承兩房宗祧者各爲父母服斬衰三年爲祖父母服齊衰不杖期父故嫡孫承重俱服斬衰三年其本身爲本生親屬俱從正服降一等子孫爲本生親屬祇論所後宗支親屬服制同治十年允禮臣請兼祧庶母服制依定制爲兼祧父母服期爲兼祧庶母服小功其以大宗子兼祧小宗與以小宗兼祧大宗者以大宗爲重爲大宗庶母服期年小宗庶母服小功其以小宗兼祧小宗者以所生爲重爲本生庶母服期年爲兼祧庶母服小功至出嗣而非兼祧者以所後爲重爲所後庶母服期年爲本生庶母服小功既降期而服小功其兼祧庶母爲兼祧子持服亦如之

樂志一

記曰安上治民莫善於禮移風易俗莫善於樂樂也者考神納賓類物表庸以其德馨殷薦上帝者也聖道四達聲與政通於是有綴兆之容箾籥之音被服其光輝膏潤其猷烈以與民康之民無癄瘁摯傷之嗟放僻嫚蕩之志夫然後雅頌作焉蓋三苗格而韶舞十一稅而頌謳玄鳥歌而商祚興靈臺奏而周道昌王官失守神不降祉迄及春秋脊脊大亂仲尼序詩列黍離於國風齊王德於邦君明其不能復雅中更暴秦樂經埃滅音之鄭衛自此而階郊廟登歌聲不逮下擾民齊教無聞焉爾然而歷代創興莫不鋪陳南雅自制郊辭緬祖業之維縣頌帝功之有赫考較鐘懸裁定縟典雖渾灝三五炳焉同風而寤想聞韶跂之彌邵是則前誥所譏隣於夜誦者也清起僻遠迎神祭天初沿邊俗及太祖受命始習華風天命崇德中征瓦爾喀臣朝鮮平定察哈爾得其宮懸以備四裔燕樂世祖入關修明之舊有中和韶樂郊廟朝會用之有丹陛大樂王

公百寮慶賀用之有中和清樂丹陛清樂宮中筵宴用之有鹵簿導迎樂巡蹕用之又製鐃歌法曲奮武敵愾宣昭八風以儷漢世短簫而滿洲舊舞是曰莽式率以闌錡世裔充選所陳皆遼瀋故事作麾旄弢矢躍馬逬陣之容屈伸進反輕蹻俯仰之節歌辭異淡不頌太常所謂纘業垂統前王不忘者歟聖祖高宗制作自任臣匪師曠之聰君逾姬旦之美考音諧金石昭德摛天漢帝秩皇造於斯爲盛但觀其命伶倫使協律召咸黑以賡歌非不陶英鑄莖四隅率同而繼體再傳頌聲浸廢魏文聽之而思臥季札觀之而無譏是知樂之爲懿覘國隆洿謳歌在民匪所自致而三古承流曾靡先覺可爲惋欷者也稽清之樂式遵明故六間七始實紹古亡布咫蓟禾論氣灰琯斯乃神瞽以之塞谿隸首由其曉步將欲起元音之廢復淯朴之眞弘我夏聲粃秕西奏濟慾繕性一經庶幾有庇經誥其或在此必監前憲我則優矣國成所書聲容器數之次第管律絃度之討論煥乎秩秩可謂有文今掇其要以備簡籍

太祖肇啟東陲戡亂用武聲物弇朴率緣遼舊天命元年即尊位瀋陽諸貝勒

羣臣廷賀上壽始制鹵簿用樂八年定凱旋拜天行禮筵宴樂制太宗天聰八年又定出師謁堂子拜天行禮樂制元旦朝賀樂制九年停止元旦雜劇先是梅勒章京張存仁上言元旦朝賀大體所關雜劇戲謔不宜陳殿陛故事八旗設宴惟用雅樂從之十年建國號曰淸改元崇德其明年遂有事太廟追尊列祖四孟時享歲暮祫祭並奏樂皇帝冬至萬壽二節與元旦同御前儀仗樂器鑼二鼓二畫角四簫二笙二架鼓四橫笛二龍頭橫笛二檀板二大鼓二小銅鈸四小銅鑼二大銅鑼四雲鑼二嗩吶四樂人綠衣黃褂紅帶六瓣紅絨帽銅頂上綴黃翎從內院官奏請也又詔公主册封諸王家祭受降獻馘皆用樂世祖順治元年攝政睿親王多爾袞既定燕都將於十月告祭天地宗廟社稷大學士馮銓洪承疇等言郊廟及社稷樂章前代各取嘉名以昭一代之制梁用雅北齊及隋用夏唐用和宋用安金用甯元宗廟用甯郊社用咸前明用和我朝削平寇亂以有天下宜改用平郊社九奏宗廟六奏社稷七奏從之於是定圜丘大祀皇帝出宮午門鳴鐘不作樂致祭燔柴迎神奏始平奠玉帛奏景平

進俎奏咸平初獻奏壽平亞獻奏嘉平終獻奏雍平徹饌奏熙平送神奏太平望燎奏安平禮成教坊司導迎樂奏祐平午門鐘作還宮方澤大祀皇帝出宮午門聲鐘不作樂致祭瘞毛血迎神奏中平奠玉帛奏廣平進俎奏咸平初獻奏壽平亞獻奏安平終獻奏時平徹饌奏貞平送神望瘞奏寧平禮成教坊司導迎樂奏祐平午門鐘作還宮祈穀皇帝出宮午門聲鐘不作樂燔柴迎神奏中平奠玉帛奏肅平進俎奏咸平初獻奏壽平亞獻奏景平終獻奏永平徹饌奏凝平送神奏清平望燎奏太平餘與圜丘方澤同太廟時享皇帝出宮鐘止不作樂致祭迎神奏開平奠帛初獻奏壽平亞獻奏嘉平終獻奏雍平徹饌奏熙平送神望燎奏成平禮成教坊司導迎奏禧平聲鐘還宮社稷壇皇帝出宮聲鐘不作樂致祭瘞毛血迎神奏廣平奠玉帛初獻奏壽平亞獻奏嘉平終獻奏雍平徹饌奏熙平送神望瘞奏成平禮成教坊司導迎奏祐平聲鐘還宮舞皆八佾初獻武舞亞獻終獻文舞文武舞生各六十四人執干戚羽籥於樂懸之次引舞旌節四舞生四人司之祭之日初獻樂作司樂執旌節引武舞生執干戚進

奏武功之舞亞獻終獻樂作司樂執旌節引文舞生執羽籥進奏文德之舞惟先師廟祇文舞六佾其三大節常朝及皇帝升殿還宮俱奏中和韶樂羣臣行禮奏丹陛大樂親祭壇廟乘輿出入用導迎樂樂章均用平字宴享清樂則以樂詞之首爲章名是年世祖至京行受寶禮先期錦衣衛設鹵簿儀仗旗手衛設金鼓旗幟教坊司設大樂於行殿西前導時鼎初奠宮懸備物未遑潤色沿明舊制雜用之教坊司置奉鑾一人左右韶舞各一人協同官十有五人俳長二十人色長十七人歌工九十八人宮內宴禮領樂官妻四人領教坊女樂二十四人祠祭諸樂則太常寺神樂觀司之以協律郎教習樂生月三六九日演於凝禧殿二年從有司言春秋上丁釋奠先師樂六奏迎神奏咸平奠帛初獻奏寧平亞獻奏安平終獻奏景平徹饌送神奏咸平祭歷代帝王樂六奏迎神奏雍平奠帛初獻奏安平亞獻奏中平終獻奏肅平徹饌奏凝平送神望燎奏壽平八年制朝日七奏樂章用曦迎神奏寅曦奠玉帛奏朝曦初獻奏清曦亞獻奏咸曦終獻奏純曦徹饌奏延曦送神奏歸曦夕月六奏樂章用光迎神

奏迎光奠玉帛初獻奏升光亞獻奏瑞光終獻奏瑞光徹饌奏涵光送神奏保光皆中和韶樂皇太后皇后三大節慶賀皇帝大婚行禮皆丹陛大樂祭眞武東嶽城隍廟教坊司作樂如羣祀是年又允禮部請更定樂舞樂章樂器之數享廟大樂於殿內奏之文武佾舞備列樂章辛歌樂器俱設補舞生衙額五百七十人其後又定常朝升殿中和韶樂奏隆平王公百官行禮丹陛大樂奏慶平外藩行禮丹陛大樂奏治平還宮中和韶樂奏顯平耤田饗先農樂章七奏用豐迎神奏永豐奠帛初獻奏時豐亞獻奏咸豐終獻奏大豐徹饌奏屢豐送神奏報豐望瘞奏慶豐禮成御齋宮導迎大樂奏天下樂升座奏萬歲樂羣臣行禮丹陛大樂奏朝天子筵宴上壽奏三月韶光進饌淸樂奏太淸歌太廟祫祭迎神奏貞平奠帛初獻奏壽平亞獻奏嘉平終獻奏雍平徹饌奏熙平送神奏淸平大享殿合祀天地百神樂章九奏用和迎神奏元和奠玉帛奏景和進俎奏肅和初獻奏壽和亞獻奏安和終獻奏永和徹饌奏協和送神奏泰和望燎瘞奏淸和其上皇太后徽號册寶尊封太妃册立中宮太和殿策士諸慶典

皆特詔用樂自後幸盛京謁陵進實錄玉牒亦如之康熙初聖祖踐阼幼沖率承舊憲無所改作八年惟詔定皇帝太皇太后皇太后皇后三大節朝賀樂皇帝元旦升座中和韶樂奏元平還宮奏和平冬至升座奏遂平還宮奏允平萬壽節升座奏乾平還宮奏太平羣臣行禮丹陛大樂奏慶平外藩奏治平太皇太后升座奏升平還宮奏恆平行禮奏晉平皇太后升座奏豫平還宮奏履平行禮奏益平皇后升座奏淑平還宮奏順平行禮奏正平而有司肄習日久樂句律度浸爾失所伶倫職官比於制氏但紀鏗鏘鼓舞而已自世祖時已屢飭典樂官演習樂舞聲容儀節嘗諭大學士等曰各處祭祀太常寺所奏樂俱未和諧樂乃祭祀之大典必聲容儀節盡合歌章始臻美善其召太常寺官嚴飭之至十一年聖祖亦諭禮臣慎重禋祀勤加習練勿仍前怠褻越明典二十一年三藩削平天下無事左副都御史余國柱首請釐正郊廟朝賀宴享樂章上曰享祀樂章一代制作所繫禮部翰林院其集議以聞尋奏自古廟樂原以頌述祖宗功德本朝郊壇廟祀樂章曲名曰平邊奉已久太祖太宗世祖同於太

廟致祭宜如舊惟朝會宴享等樂曲調風雅未備宜勑所司酌古準今求聲律之原定雅奏之節從之因命大學士陳廷敬重撰燕樂諸章然猶襲明故雖務典蔚有似徒歌五聲二變踵訛奪倫黃鐘爲萬事根本臣工無能言之者帝方謙讓亦未暇革也二十三年東巡謁闕里躬祭孔林陳鹵簿奏導迎大樂樂章樂舞先期命太常寺遣司樂官前往肄習與太學先師廟同二十九年以喀爾喀新附特行會閱禮陳鹵簿奏鐃歌大樂於是帝感禮樂崩隤始有志制作之事三十一年御乾清宮召大學士九卿前指五聲八風圖示之曰古人謂十二律定而後被之八音則八音和奏之天地則八風和諸福之物可致之祥無不畢至言樂律所關者大也而十二律之所從出其義不可知律呂新書所言算數專用徑一圍三之法此法若合則所算皆合若舛則無所不舛矣朕觀徑一圍三之法必不能合蓋徑一尺則圍當三尺一寸四分一釐有奇若積累至於百丈所差當十四丈有奇等而上之舛錯可勝言耶因取方圓諸圖謂羣臣曰所言徑一圍三但可算六角之數若圓圓必有奇零朕觀八線表中半徑句股

之法極精微凡圓者可以方算開方之術即從此出若黃鐘之管九寸空圍九分積八百一十分是爲律本此舊說也其分寸若以尺言則古今尺制不同當以天地之度數爲準惟隔八相生之說聲音高下循環相生復還本音必須隔八乃一定之理也隨命樂人取笛和瑟次第審音至第八聲仍還本音上曰此非隔八相生之義耶羣臣皆曰誠如聖諭非臣等聞見所及三十四年定大閱鳴角擊鼓聲金之制四十九年正月孝惠章皇后七十萬壽又諭禮部曰瑪克式舞乃滿洲筵宴大禮典至隆重故事皆王大臣行之今歲皇太后七旬大慶朕亦五十有七欲親舞稱觴是日皇太后宮進宴奏樂上前舞蹈奉爵極懽乃罷帝既妙契鐘律時李光地爲文淵閣大學士以耆碩被顧問會進所纂大司樂釋義及樂律論辨因上言曰禮樂不可斯臾去身亦不可以一日不行於天下自漢以來禮樂崩壞不合於三代之意者二千餘年而樂尤甚蓋自諸經所載節奏篇章器數律呂之昭然者而紛紛之說終不能以相一又況乎精微之旨與天地同其和者哉今四海靡靡風聲頹敝等威無辨而奢僭不可止聯屬

無法而斷爭不可禁記曰無本不立無文不行神而明之者本也舉而措之者文也謂宜搜召名儒以至淹洽古今之士上監於夏商近稽自漢唐以降攷定斟酌成一代大典以淑天下而範萬世大學士張玉書亦言樂律算數之學失傳已久承譌襲舛莫摘其非奧義微機莫探其蘊臣等躬聆訓誨猶且一時省竊而覆算迷蒙中外臣民何由共喻宜特賜裁定編次成書頒示四方共相傳習正歷來積算之差訛垂萬世和聲之善法學術政事均有裨益帝重違臣下請五十二年遂詔修律呂諸書於蒙養齋立館求海內暢曉樂律者光地薦景州魏廷珍寧國梅瑴成交河王蘭生任編纂蘭生故光地所拔士樂律有神契朱子琹律圖說字多譌謬蘭生以意是正瞭然可曉及被詔入直所與編校者皆淹雅士而蘭生學獨深亦時時折中於帝遇有疑義親臨決焉其法首明黃鐘爲十二律呂根源以縱黍橫黍定古今尺度今尺八寸一分當古尺十寸橫黍百粒當縱黍八十一粒漢志黃鐘之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十分黃鐘之長一爲一分廣者橫也九十分爲黃鐘之長則黃鐘爲九十橫黍

所累明矣即以橫黍之度比縱黍爲古尺之比今尺以古尺爲一率今尺爲二率黃鐘古尺九寸爲三率推得四率七寸二分九釐即黃鐘今尺之度律呂新書黃鐘九寸空圍九分積八百一十分再置古尺積八百一十分以九十分歸之得面冪九方分用比例相求面線相等面積不同定數圓面積一十萬爲一率方面積一十二萬七千三百二十四爲二率今面冪九方分爲三率推得四率一十一分四十五釐九十毫開平方得三分三釐八毫五絲一忽爲黃鐘古尺徑數求周得十分六釐三毫四絲六忽即以古尺之積比今尺之積古尺一百分自乘再乘得一百萬分爲一率今尺八十一分自乘再乘得五十三萬一千四十一分爲二率黃鐘積八百一十分爲三率推得四率四百三十分四百六十七釐二百十一毫即黃鐘今尺之積以今尺長七寸二分九釐歸之得面冪五分九十釐四十九毫求徑得二分七釐四毫一絲九忽而黃鐘管之縱長體積面徑定矣黃鐘既定於是制律呂同徑之法以積實容黍爲數三分損益以叚之黃鐘三分損一下生林鐘林鐘三分益一上生太簇太簇三分損一下

生南呂南呂三分益一上生姑洗姑洗三分損一下應鍾應鍾三分益一上生蕤賓蕤賓三分益一上生大呂大呂三分損一下生夷則夷則三分益一上生夾鍾夾鍾三分損一下生無射無射三分益一上生仲呂又倍之自蕤賓以下至應鍾半之自黃鍾以下至仲呂皆六不用京房變律之說定宮聲在黃鍾大呂之間黃鍾爲宮次太簇以商應次姑洗以角應次蕤賓以變徵應次夷則以徵應次無射以羽應次半黃鍾以變宮應所謂陽律五聲二變也至半太簇爲清宮仍應黃鍾焉大呂爲宮次夾鍾以商應次仲呂以角應次林鍾以變徵應次南呂以徵應次應鍾以羽應次半大呂以變宮應所謂陰呂五聲二變也至半夾鍾爲清宮仍應大呂焉旋相爲宮折中取聲類而不雜驗之簫笛工爲宮則凡應商六應角五應變徵乙應徵上應羽尺應變宮黃鍾爲低工大呂爲高工而分淸濁太簇爲低凡夾鍾爲高凡而分淸濁姑洗爲低六仲呂爲高六而分淸濁蕤賓爲低五林鍾爲高五而分淸濁夷則爲低乙南呂爲高乙而分淸濁無射爲低上應鍾爲高上而分淸濁倍之則倍無射倍應鍾爲宮聲之右變

宮尺字而分清濁倍夷則倍南呂爲變宮之右下羽上字而分清濁倍蕤賓倍林鍾爲下羽之右下徵乙字而分清濁半之則半黃鍾半大呂爲羽聲之左變宮尺字而分清濁半太簇半夾鍾爲變宮之左少宮工字而分清濁半姑洗半仲呂爲少宮之左少商凡字而分清濁古樂所以起下徵而終清商也黃鍾一徑別其長短爲十二律呂復助以倍半而得五聲二變之全由是制以樂器以黃鍾之積爲本加分減分皆用黃鍾之長與徑相比大加至八倍則長與徑亦加一倍小減至八分之一則長與徑亦減其半正律呂管十二倍管六半管六黃鍾同形管五十六亦倍管六半管六同形管又生同徑管十一凡一千三百六十八管依數立制以考其度以審其音八倍黃鍾之管聲應正黃鍾之律濁宮低工七倍黃鍾之管應大呂之呂清宮高工六倍黃鍾之管應太簇之律濁商低凡五倍黃鍾之管應夾鍾之呂清商高凡四倍黃鍾之管應姑洗之律濁角低六三倍半黃鍾之管應仲呂之呂清角高六三倍黃鍾之管應蕤賓之律濁變徵低五三倍宜應仲呂今高半音而應蕤賓蓋管體漸小聲音易別必於三倍之積復加正黃鍾之半積始應仲呂之呂清角高六半積之

理由此生也二倍半黃鐘之管應林鍾之呂清變徵高五二倍加四分之一黃鐘之管應夷則之律濁徵低乙二倍黃鐘之管不應夷則而二倍半二倍之間始應之必以半積復半之爲四分之一加於二倍之內其分乃合四分之一之理由此生焉二倍黃鐘之管應南呂之呂清徵高乙正加四分之三黃鐘之管應無射之律濁羽低上正加四分之二黃鐘之管應應鍾之呂清羽高上正加四分之一黃鐘之管應半黃鐘之律濁變宮低尺正加八分之一黃鐘之管應半大呂之呂清變宮高尺此管與正黃鐘最近欲取合清宮之分則以四分之一復半之爲八分之一加於正黃鐘之分其聲始應八分之一之理由此生焉繼此則正黃鐘管聲應半太簇之律濁宮低工乃與八倍黃鐘之管相和同聲矣遞減之黃鐘正積八分之七之管應大呂之呂八分之六之管應太簇之律八分之五之管應夾鍾之呂八分之四之管應姑洗之律八分之三分有半之管應仲呂之呂八分之三之管應蕤賓之律八分之二分有半之管應林鍾之呂八分之二又加一分之四分之一之管應夷則之律此一分之一四分之一乃正黃鐘三十二分之一至此三十二分之理生焉八分之二之管應南呂之呂八分之一又加一分之四分之三之管應無射之律八分之一又加一分之四分之二之管應應

鍾之呂八分之一又加一分之四分之一之管應半黃鐘之律八分之一又加一分之八分之一之管應半大呂之呂此一分之八分之一乃正黃鐘六十四分之一至此六十四分之理生焉而八分之一之管又應正黃鐘而爲正黃鐘長與徑之半自八倍黃鐘至黃鐘八分之一皆具同徑之十二律呂皆成一調之五聲二變推而演之加黃鐘之積至六十四倍則同形管長徑皆四倍於正黃鐘減黃鐘之積至六十四分之一則同形管長徑皆得正黃鐘四分之一六十四倍積同形管應正黃鐘五十六倍積同形管與六十四分之七同形管應大呂四十八倍積同形管與六十四分之六同形管應太簇四十倍積同形管與六十四分之五同形管應夾鍾三十二倍積同形管與六十四分之四同形管應姑洗二十八倍積同形管與六十四分之三加半同形管應仲呂二十四倍積同形管與六十四分之三同形管應蕤賓二十倍積同形管與六十四分之二加半同形管應林鍾十八倍積同形管與六十四分之二加一分四之一同形管應夷則十六倍積同形管與六十四分之二同形管應南呂十四倍積同形管與六十四分之一加一分四

之三同形管應無射十二倍積同形管與六十四分之一加一分四之三同形管應應鍾十倍積同形管與六十四分之一加一分四之一同形管應半黃鍾九倍積同形管與六十四分之一加一分八之一同形管應半大呂六十四分之一同形管仍應正黃鍾於是十二律呂之同徑異形者合長短倍半以成旋宮之用而黃鍾之同形異徑者因加減實積亦成旋宮之用制器求聲齊於此矣雖然五聲二變管律與絃度又各不同漢唐以後皆宗司馬淮南之說以三分損益之術誤爲管音五聲二變之次復執管子絃音五聲度分而牽合於十二律呂之中試截竹爲管吹之黃鍾半律不與黃鍾合而合黃鍾者爲太簇之半律則倍半相應之說在絃音而非管音也又黃鍾爲宮其徵聲不應於林鍾而應於夷則則三分損益宮下生徵之說在絃度而非管律也以絃度取聲全絃與半絃之音相應而半律較全律則下一音蓋絃之體實藉人力鼓動而生聲全絃長故得音緩半弦短故得音急長短緩急之間全半相應之理寓焉管之體虛假人氣入之以生聲故管之徑同者其全半不相應求其相應必徑減

半始得所以正黃鐘與黃鐘八分之一之管相應同聲也因全半之不同於是管律絃度首音至八音其間所生五聲二變之度分亦異管律黃鐘之全爲宮聲首音則太簇之半爲少宮八音其間太簇之全爲商聲二音姑洗爲角聲三音蕤賓爲變徵四音夷則爲徵聲五音無射爲羽聲六音黃鐘之半爲變宮七音自首音至第八音得七全分若絃度假借黃鐘全分爲宮聲首音則黃鐘之半爲少宮八音其間太簇之分爲商聲二音姑洗之分爲角聲三音蕤賓之分爲變徵四音而林鍾之分乃爲徵聲五音南呂之分爲羽聲六音應鍾之分爲變宮七音各絃之分宮至商商至角角至變徵徵至羽羽至變宮皆得全分而變徵至徵變宮至少宮祇得半分自首音至八音合爲六全分故絃音不可以十二律呂之度取分如以倍無射變宮尺字定絃則得下徵之分倍無射變宮尺字即今笛與頭管之合字也凡品樂器首一絃必得下徵之分而五音之位始正故世以頭管合字定琴之一絃爲黃鐘之宮者蓋一絃不得不定以合字正爲取下徵之分也黃鐘宮聲工字定絃得下羽之分太簇商聲凡字定絃得變宮之分姑洗角聲六字定絃得宮絃之分蕤賓變徵五字定絃得商絃之分夷則徵聲乙字

定絃得角絃之分無射羽聲上字定絃得變徵之分而半黃鐘變宮尺字定絃仍得徵絃之分焉今借黃鐘之分爲宮絃全分其首音仍定以黃鐘之律則二音限於太簇之分而聲亦應太簇之律三音則變爲夾鐘之分而聲始應姑洗之律如仍取姑洗之分則聲必變而應於仲呂之呂四音復變爲仲呂之分而聲應蕤賓之律如仍取蕤賓之分則聲必變而應於林鍾之呂五音則爲林鍾之分而應夷則之律六音則爲南呂之分而應無射之律七音又變爲無射之分而聲始應半黃鐘之律如仍取應鍾之分則聲必變而應於半大呂之呂此宮絃之分因全絃首音定黃鐘之律而變爲羽絃之分者也或以黃鐘之分爲宮絃全分而本絃七音欲各限以宮絃內七音之分則首音必定以姑洗之律以次分之此宮絃之分因全絃首音定姑洗之律而得宮絃之分者也又或以笛與頭管合字爲今所定倍無射之律爲宮絃全分首音依次分之得下徵絃之分此宮絃之分因全絃首音定以笛之合字而變爲徵絃之分者也依律呂而定絃音則絃度之分隨之潛移依絃度之分命爲七音之次則聲音宮調不

與律呂相協此由管律絃度全半生聲取分之不同於是絲樂絃音之旋宮轉調與竹樂管音亦異清濁二均各七調中與管樂有同者有可同者有不可同者同者惟宮調一調五聲二變皆正應可同者商調徵調五聲正應二變借用不可同者角調變徵調羽調變宮調五聲之內清濁相淆如但以絃音奏之而不和以管音祇有四調餘三調皆轉入絃音宮調故周禮大司樂三宮漢志三統皆以三調爲準所謂三統其一天統黃鐘爲宮乃黃鐘宮聲位羽起調姑洗角聲立宮主調是爲宮調也其一人統太簇爲宮乃太簇商聲位羽起調蕤賓變徵立宮主調是爲商調也其一地統林鍾爲宮乃絃音徵分位羽實管音夷則徵聲位羽起調半黃鐘變宮立宮主調是爲徵調也隋志鄭譯云考尋律呂七聲之內三聲乖應當時考較聲律或以管音考核絃音或以絃音考核管音故得四調相和三調乖應即二變調與角調也變徵調與羽調五正聲內祇一聲乖應然羽調猶能自立一調變徵調則轉入宮調聲字至角調變宮調五聲之內二三聲乖應與宮調聲字雷同皆不能成一調也唐志載四宮二十八調率以絃音之分定爲十二律呂之度故有正宮大食高大食之名今即絃音管音

之和不和以辨陽律陰呂之分用合用乃知唐書之二十八調獨取絃音不在管律而古人所用三統實取管音絃音之相和者用之也是以絃音諸樂其要有四一定絃音應某律呂之聲字即得某絃之度分一絃音轉調不能依次遞遷故以宮調爲準有幾弦不移而他絃或緊一音或慢半音遂成一調而各絃七聲之分因之而變一絃音諸調雖無二變而定絃取音必審二變之聲必計二變之分始能得其條貫不然宮調無所取準一絃音宮調惟宮與商徵得與律呂相和爲用餘四調陰陽乖應或淆入宮調聲字不得自成一調即此四者條分縷析則絃音旋宮轉調之法備矣樂之學既微自古言者又歧說紛滋莫衷一是子長孟堅時已異同隋唐登歌雜蘇祗婆龜茲樂以律呂文之神瞽弗世等於詩亡宋人李照和峴范鎮蔡元定之徒稍有志於復古然但資肊驗或且飾以陰陽郛廓之說明鄭世子載堉始以勾股譚律度帝本長疇人術加之以密率基之以實測管音絃分千載之轇轕至是乃定明年書成分三編曰正律審音發明黃鐘起數及縱長體積面冪周徑律呂損益之理管絃律度旋宮

之法曰和聲定樂明八音制器之要詳考古今之同異曰協均度曲取波爾都哈兒國人徐日升及意大里亞國人德里格所講聲律節度證以經史所載律呂宮調諸法分配陰陽二均字譜賜名曰律呂正義蘭生廷珍等皆賜及第進官有差既又諭改訂中和樂章聲調曰殿陛所奏中和樂章皆沿明代句有長短體制類詞曲因不雅命大學士陳廷敬等改撰章法皆以四字爲句而樂人未嫺聲調仍以長短句湊拍歌之今考舊調已得宮商節奏甚爲和平必使歌章字句亦隨韵逗則章明而宮聲諧其著南書房翰林同大學士詳定以聞是年十一月冬至躬祀圜丘遂用新定樂律五十四年改造圜丘壇金鐘玉磬各十有六五十五年頒中和韶樂於直省文廟初樂章既改用平而直省仍沿用和至是從禮部請始頒行焉世宗雍正二年定耕耤三十六禾詞耕耤筵宴樂制進筵丹陛樂奏雨暘時若之章進酒管絃樂奏五穀豐登之章進饌清樂奏家給人足之章其辭皆大學士蔣廷錫撰後又定祭時應宮祭風伯廟教坊司作樂祭雷師雲師廟和聲署作樂官民婚嫁品官皷樂人不得過十二生監軍

民不得過八人著爲令高宗即位銳意制作莊親王允祿自聖祖時監修律算
三書至是仍典樂事乾隆六年殿陛奏中和韶樂帝覺音律節奏與樂章不協
因命和親王弘晝同允祿奏試允祿因言明代舊制樂章以五六七字爲句而
音律之節奏隨之樂章音律俱八句故長短相協今殿陛樂若定以四字爲句
則與壇廟無殊惟樂章更定大典攸關謂宜會同大學士禮部將樂章十二成
詳議令翰林改擬進覽尋大學士鄂爾泰等議樂章十二成內惟淑平順平二
成每章八句其十成樂章每章各十句句四字而按之音律則每章八句每句
六七八字以十句四字樂章和以八句六七八字之音律長短抑揚宜不盡協
應將樂章字句按音律之節奏以調和之章酌從八句句無拘四言奏可舊中
和樂編鐘內倍夾則四鐘在黃鐘正律之前帝疑其舛兼詢編鐘倍律及設而
不作之故於臣工時張照以刑部侍郎副允祿管部名知樂奏言編鐘之制以
十六鐘爲一架陽律八爲一懸在上陰律八爲一懸在下陽自陽陰自陰律呂
之法必有倍半然後高低淸濁具備以成旋宮之用故陽律有倍蕤賓倍夷則

倍無射在黃鐘之前有半黃鐘半太簇半姑洗在無射之後陰律則有倍林鍾倍南呂倍應鍾在大呂之前有半大呂半夾鍾半仲呂在應鍾之後倍蕤賓以還則聲過低而啞半仲呂以還則聲過高而促故不用編鐘無倍蕤賓倍林鍾亦無六半律以編鐘具八其音中和已足於用低不至倍蕤賓倍林鍾高不至六半律其序以從低至高濁至清排列爲次倍夷則倍無射當在黃鐘之前倍南呂倍應鍾當在大呂之前與簫管之長短琹弦之巨細爲一例排簫倍夷則倍無射二管在黃鐘之前倍南呂倍應鍾二管在大呂之前琹之倍徵倍羽二絃在宮絃之前若琹絃簫管易位則音不可諧是以編鐘之次第同於絃管又奏編鐘一架上八下八上陽律下陰呂考擊之節南郊廟祀及臨朝大典皆用黃鐘爲宮北郊月壇則用大呂爲宮用黃鐘爲宮則擊上鐘用大呂爲宮則擊下鐘臨朝以下鐘易置於上而擊之非下八鐘不擊也又八鐘原祇七音姑洗爲宮黃鐘起調爲工字倍夷則無射爲變徵太簇爲變宮三鐘不入調是以不擊工字調外則惟二鐘不擊如以太簇爲宮倍無射起調爲尺字則倍夷則無

射太簇三鐘皆擊而黃鐘爲變宮夷則爲變徵二鐘又當不擊矣因相沿俱以黃鐘調爲黃鐘宮儒生不知音律謂黃鐘爲聲氣之元萬物之母郊廟朝廷用之吉否則凶不知黃鐘爲宮其第一聲便是下羽除變宮變徵不入調商角徵羽必須迭用若聲聲皆是黃鐘晏子所謂琴瑟專一誰能聽之況大武之樂即是無射爲宮載之國語無射乃陽律之窮而武王用之則十二月各以其律爲宮無所不可亦明矣上是之命如故當是時清興百餘年矣古學萌芽儒者毛奇齡李塨胡彥昇江永猶多著書言樂事考證益邃密帝亦慕簫韶九成之盛制詩縉頌勇於改爲欲以文致太平聖祖時雖編定樂書大氐稽於音律而樂章句逗無譜不與音相應有協律高萬鵬者耆年審音改定宮譜然祇壇廟之樂朝會清歌仍踵前繆照遂請續纂律呂書謂前代鑒典宜見刋正許之開館纂修仍命允祿監其事未幾館臣上議壇廟樂章字譜天壇太廟朝日壇俱黃鐘爲宮地壇夕月壇大呂爲宮近於南齊祇用黃鐘之說而兼清濁二均及於大呂雖義有可取但編鐘器內必有設而不作者同於隋以前啞鐘之誚我皇

上制作定世繼述休明允宜博攷詳稽以襄盛典夫言禮樂必宗成周顧周代遙邈文不足徵所可考者莫如周禮而周禮所載圜鍾爲宮祭天函鍾爲宮祭地黃鍾爲宮祭宗廟之說圜鍾函鍾不知何律鄭康成以圜鍾爲夾鍾函鍾爲林鍾祭地用林鍾義則善矣然林鍾何以又稱函鍾則亦無所據也惟準六樂次第論之有函鍾而無林鍾則知函鍾卽林鍾然六樂又有夾鍾無圜鍾其以圜鍾爲夾鍾謂夾鍾生於房心之間房心大辰天帝之明堂則用甘公石申戰代星家之言以解七百年前周公之制度誠非篤詁李光地謂祭天以黃鍾爲宮祭宗廟以圜鍾爲宮圜黃互錯諸儒相承而不知改援以春秋之文則夾鍾之月也雖若近理然亦出於肊見周禮本言祭天以圜鍾爲宮其下卽云黃鍾爲角一章之樂斷無黃鍾既爲宮而又爲角之理六樂次第淸濁各一均黃鍾與大呂配祀天神太簇與應鍾配祭地祇姑洗與南呂配祀四望蕤賓與函鍾配祭山川夷則與仲呂配享姜嫄無射與夾鍾配享先祖以律之次第分神之尊卑顧律呂同用而淸濁之間有同均者有不同均者見諸實用難於施行是

以歷代皆欲仰法周制而苦無所憑惟唐貞觀時祖孝孫定爲祭圜丘以黃鐘爲宮方澤以林鍾爲宮宗廟以太簇爲宮朝賀宴饗則隨月用呂爲宮最爲通論蓋黃鐘子位天之統也乾位在亥亥前爲子十二辰之始黃鐘下生林鍾林鍾未位地之統也坤位在申陽順陰逆申前爲未自子至午七律而天之道備自未至丑七律而地之道備故黃鐘屬天林鍾屬地林鍾上生太簇寅位人之統也故以祀宗廟先儒所謂萬物本乎天人本乎祖之義也光地亦稱祖孝孫特有遠識而歷代用樂此最近古臣等愚見謂宜遵聖祖律呂正義所定旋宮轉調之法將地壇樂章改林鍾爲宮太廟樂章改太簇爲宮社稷壇亦地也亦宜改用林鍾爲宮月生於西酉西方正位也又秋分夕月建酉之月也夕月壇宜改用南呂爲宮朝日壇若以日東月西日卯月酉論應用夾鍾爲宮但夾鍾陰而日陽衷以人心屬日之義宜改用太簇爲宮其朝會宴享並應依唐祖孝孫之說各以其月之律爲宮先農壇農事也宜以姑洗爲宮歷代帝王廟孔子廟祭以春秋春夾鍾秋南呂爲宮太歲壇宜以歲始之律太簇爲宮奏上而皇

太后皇后升座還宮樂章律呂未定因命禮臣集議允祿議曰皇太后皇后樂章應用律呂博考前典並無明文惟十二律呂皆生於黃鐘故黃鐘爲聲氣之元但旣專用於南郊以尊上帝自不便擬用且律協於乾呂協於坤坤元允宜用呂大呂爲黃鐘之呂擬皇太后樂以大呂爲宮禮記天子日也日月東西相從而不已天道也酉爲月之正位援后月之義擬皇后樂以南呂爲宮履親王允祹議曰館臣擬皇太后樂以大呂爲宮皇后樂以南呂爲宮臣愚以爲大呂南呂並是陰呂皇上曾有凡慶賀大典皇太后宮應用陽律之旨舊制一切大典俱以黃鐘爲宮請仍循舊制皇上冬至元旦萬壽三大節皇太后皇后三大節並以黃鐘爲宮帝以大呂者黃鐘之呂也旣用黃鐘尊上帝林鐘尊后土太簇尊宗廟而議皇太后樂用大呂大呂之序乃在南呂後皇后樂已用南呂是先於皇太后也又方澤壇用蕤賓之呂林鐘爲宮而社稷亦宜有別因命重議於是館臣請定皇太后樂用南呂爲宮社稷壇祭以春秋二仲月上戊宜以夾鍾南呂爲宮從之七年允祿等又奏太皇太后升座還宮用中和韶樂行禮用

丹陛樂與皇帝同而皇太后皇后俱用丹陛樂考諸掌儀司自來升座還宮並用中和韶樂緣陳廷敬撰擬樂章之時以皇太后皇后不敢同於太皇太后便以丹陛名之請仍復舊各爲樂章彜定皇太后御慈甯宮升座中和韶樂奏豫平皇帝率諸王羣臣行禮丹陛大樂奏益平還宮中和韶樂奏履平皇后率皇貴妃貴妃妃嬪及公主福晉命婦至宮行禮並同皇帝三大節臨軒還宮御內殿升座中和韶樂奏元平皇后率皇貴妃貴妃妃嬪行禮丹陛大樂奏雍平降座中和韶樂奏和平皇后三大節升座中和韶樂奏淑平行禮丹陛大樂奏正平降座中和韶樂奏順平皇帝筵宴進茶賜茶丹陛清樂奏海宇昇平日進酒賜酒奏玉殿雲開進饌賜食中和清樂奏萬象清甯皇太后三大節升座還宮行禮與慶賀同筵宴進茶進酒進饌所奏歌詞與皇帝同時山東道監察御史徐以升奏言古有雩祭之典所以爲百穀祈膏雨也其制則爲壇於南郊之旁我朝禮制具備惟雩祭未有壇壝乞勅下禮臣博求典故詳考制度倣古龍見而雩之禮擇地立壇帝下其章大學士鄂爾泰等議曰孟夏之月蒼龍宿見東

方為百穀祈膏雨故龍見而雩晉永和中依郊壇制為雩壇祈上帝百辟旱則祈雨唐時雩祀於南郊後行雩禮於圜丘歷代京師孟夏後旱雩之禮皆七日一祈唐制斟酌最善臣等酌議宜倣其制古大雩用舞童二佾衣玄衣各執羽翳歌雲漢之詩今皇上倣雲漢體御製詩歌八章聖念懇誠宸章剴切應用舞童十六人玄衣八列執羽翳終獻樂止贊者贊舞童歌詩歌畢乃望燎令掌儀司選聲音清亮者充之羽翳依周禮皇舞之式禮儀與孟夏常雩同上帝社稷宗廟太歲壇俱舊有樂章惟神祇壇闕應勅律呂館撰進乃定雩祀天神從圜丘以黃鐘為宮地祇從方澤以林鐘為宮樂用七成迎神奏祈豐奠帛奏華豐初獻奏安豐亞獻奏興豐終獻奏儀豐徹饌奏和豐送神奏錫豐是年始專設樂部凡太常寺神樂觀所司祭祀之樂和聲署掌儀司所司朝會宴饗之樂鑾儀衞所司鹵簿諸樂均隸焉以禮部內務府大臣及各部院大臣諳曉音律者總理之設署正署丞侍從待詔供奉供用官鼓手樂工總曰署吏而以所司樂器別其目鐘曰司鐘磬曰司磬琴瑟笙簫亦如之又禁道士充太常寺樂員初

明樂舞生多選道童世祖定都沿而用之羽流慢褻識者慨焉至是其弊始革既又從館臣言定耕耤之樂耕耤前期進種導迎樂前導至日和聲署率屬鵠立綵棚南（綵棚之制後二十三年裁）歌禾辭者十四人司鑼司鼓司版司笛笙簫者各六人舉綵旗者五十人祭畢行耕耤禮禮成導迎樂作駕詣齋宮內門樂止中和韶樂作皇帝御後殿樂止報終畝中和韶樂作皇帝御齋宮升座樂止羣臣慶賀行禮丹陛大樂作進茶賜茶中和韶樂作皇帝乘輦出宮和聲署鹵簿大樂並作筵宴進茶賜茶改雨暘時若爲喜春光進酒賜酒改五穀豐登爲雲和迭奏進饌賜饌改家給人足爲風和日麗升座還宮樂章與三月常朝同羣臣行禮丹陛樂章與元旦同又定祀先蠶樂章器用方響十有六雲鑼瑟杖鼓拍版各二琴四簫笛笙各六建鼓一皇后採桑歌器用金鼓拍版二簫笛笙六遣官致祭樂章與羣祀同又定賜衍聖公宴樂章奏洙泗發源長正一眞人宴奏上清碧落文進士宴奏啟天門武進士奏和气洽鄉飲酒禮歌鹿鳴四牡皇皇者華三章笙御製補南陔白華華黍三章閒歌魚麗南有嘉魚南山有臺三章笙御

製補由庚崇邱由儀三章合樂周南關雎葛覃卷耳三章召南鵲巢采蘩采蘋三章八年九月高宗東巡狩至盛京儀仗具馬上鼓吹導引翼日設丹陛大樂於兩樂亭禮部設龍亭置慶賀表用導迎樂上御崇政殿升座中和韶樂奏元平諸王大臣行禮宣表丹陛大樂奏慶平朝鮮陪臣朝賀丹陛大樂奏治平頒詔賜茶中和韶樂奏和平是日崇政殿筵宴所奏中和丹陛清樂與太和殿筵宴同改瑪克式舞爲慶隆之舞又增世德之舞旋定樂舞內大小馬護爲揚烈舞舞人所騎竹馬爲禺馬馬護爲面具大臣起舞上壽爲喜起舞歌章者曰司章騎竹馬曰司舞搊琵琶曰司琵琶彈絃子曰司三絃彈箏曰司箏劄節曰司節拍版曰司拍拍掌曰司抃九年親幸翰林院韶樂部設樂升座奏隆平掌院大學士率百官行禮奏慶平進茶賜茶奏文物京華盛進御筵宴奏玉署延英進酒賜酒奏延閣雲濃百官謝恩奏慶平還宮奏顯平是年裁太常寺司樂人六增設天神地祇壇樂器諭禮臣除夕保和殿筵宴蒙古王等先進蒙古樂曲次慶隆舞元旦太和殿筵宴王大臣互易用之著爲令帝自御宇樂制屢易因

革損益悉出睿裁羣臣希旨務爲補苴非有張乾龜萬寶常之識也帝思隆巍煥遂特詔釐定朝會宴饗諸樂章自七年定郊廟祭祀諸樂章至十一年始成朝會皇帝元旦中和樂升座元平還宮和平冬至中和樂升座遂平還宮允平萬壽中和樂升座乾平還宮泰平上元中和樂升座怡平還宮昇平常朝中和樂升座隆平還宮縣平內廷行禮丹陛樂雝平諸王百官行禮丹陛樂慶平外藩丹陛樂治平皇太后三大節中和樂升座豫平還宮履平丹陛樂益平皇后三大節中和樂升座淑平還宮順平丹陛樂正平郊廟圜丘迎神始平奠玉帛景平進俎咸平初獻壽平亞獻嘉平終獻永平徹饌熙平送神清平望燎太平方澤迎神中平奠玉帛廣平進俎含平初獻大平亞獻安平終獻時平徹饌貞平送神望瘞甯平祈穀迎神祈平奠玉帛綏平進俎萬平初獻資平亞獻穆平終獻瑞平徹饌渥平送神滋平望燎穀平雩祭迎神靄平奠玉帛雲平進俎霈平初獻霖平亞獻霽平終獻霑平徹饌靈平送神濊平望燎霈平太廟時饗迎神始平奠帛初獻枚平亞獻敷平終獻紹平徹饌光平送神還宮望燎乂平祫

祭迎神開平奠帛初獻肅平亞獻協平終獻裕平徹饌誠平送神還宮望燎成平社稷迎神登平奠帛初獻茂平亞獻育平終獻敦平徹饌博平送神樂平望瘞徵平社稷壇祈雨報祀迎神延豐奠帛初獻介豐亞獻滋豐終獻霈豐徹饌綏豐送神貽豐望瘞博豐朝日迎神寅曦奠玉帛朝曦初獻清曦亞獻咸曦終獻純曦徹饌延曦送神歸曦夕月迎神迎光奠帛初獻升光亞獻瑤光終獻瑞光徹饌涵光送神保光歷代帝王迎神肇平奠帛初獻興平亞獻崇平終獻恬平徹饌淳平送神望燎匡平先師迎神昭平奠帛初獻宣平亞獻秩平終獻敘平徹饌懿平送神德平先農迎神永豐奠帛初獻時豐亞獻咸豐終獻大豐徹饌庶豐送神報豐望瘞慶豐先蠶迎神庥平奠帛初獻承平亞獻均平終獻齊平徹饌柔平送神洽平天神地祇迎神祈豐奠帛初獻華豐亞獻興豐終獻儀豐徹饌和豐送神錫豐太歲迎神保平奠帛初獻定平亞獻嘏平終獻富平徹饌盈平送神豐平太歲壇祈雨報祀迎神需豐奠帛初獻宜豐亞獻晉豐終獻協豐徹饌應豐送神洽豐皇帝祭壇廟還宮導迎樂祐平慶典導迎樂禧平其

詞皆命儒臣重撰天子親裁之分刊而節比合則仍其故不合則易其辭更其調視舊章增損有加而律呂正義後編亦於是年書成曰祭祀樂曰朝會樂曰宴饗樂曰導迎樂曰行幸樂更參稽前代因革損益之異爲樂器考樂制考樂章考度量權衡考復推闡聖祖所以審音定樂制器協均者爲樂問三十五篇大氏詳於宮譜而於律呂之原管音絃度之分合一遵聖祖無所創也帝自製序以冠之十三年二月東巡山左祭岱嶽大學士等上言泰山向不用樂考周禮大司樂奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川今特舉盛典秩於岱宗請遵古用樂樂章飭部撰擬於是詔樂章六奏用豐十月張廣泗訥親討金川久無功上特命大學士傅恒爲經略出師行授鉞禮是日御太和殿陳法駕鹵簿樂器如常儀升座中和韶樂奏隆平經略跪受敕印行禮丹陛大樂奏慶平經略隨奉敕印大臣由東階下樂止上還宮中和韶樂奏顯平禡日建八旗大纛於堂子內門外之南軍士執螺角列竣上輿出宮樂陳而不作至紅楷聲螺角上入自街門降輿螺止行禮復聲螺纛前行禮畢出至紅楷螺止導迎樂作駕至東長

安門外御武帳升座賜經略酒從征官皆與觀辭啓行還宮導迎樂作明年凱旋賜宴豐澤園駕御帳殿進茶賜茶奏景運乾坤泰掌儀捧臺盞卮壺奏聖德誕敷進饌奏日耀中天其後兆惠平定西域阿桂再克金川凱旋皆用此禮改景運乾坤泰爲聖武光昭世聖德誕敷爲禹甸遐通日耀中天爲聖治遐昌改德隆舞爲德勝之舞中和樂章皆增武成慶語以旁膚績上又自作凱歌三十章增鐃歌十六章郊勞時奏之聲容裔虒邁隆古矣二十六年江西撫臣奏得古鐘十一圖以進上示廷臣定爲鎛鐘命依鍾律尺度鑄造十二律鎛鐘備中和特懸旣成帝自製銘允祿等又請造特磬十二虡與鎛鐘配簨和闐玉爲之三十三年定關帝廟樂章迎神送神三獻章各一四十五年八月高宗七旬萬壽增喜起舞樂九章自是凡有大慶典則增製樂章以爲常五十二年命皇子永瑢與鄒奕孝莊存與重定詩經樂譜糾鄭世子載堉之謬五十八年又命樂部肄演安南廓爾喀粗細何細細何諸樂故清之樂終帝之世凡數變仁宗嘉慶元年增製太上皇帝三大節御殿中和韶樂二章丹陛大樂一章宮中行禮

丹陛大樂一章筵宴中和清樂一章丹陛清樂二章慶隆舞樂九章又增皇極殿千叟宴太上皇帝御殿中和韶樂二章自後臨雍幸翰林院文昌廟祀社稷壇祈晴及萬壽節皆增製樂章八年命筵宴停止安南樂十四年元旦太和殿筵宴命演朝鮮回部金川緬甸樂舞等項遇慶隆舞喜起舞即以承應又增隊舞大臣四人歲如故事宣文之世垂衣而治宮懸徒爲具文雖有增創無關宏典德宗光緒末年倣歐羅巴美利堅諸邦製軍樂又升先師大祀增佾舞之數及更定國歌制作屢載不定以汔於遜國多未施行